

اور نامہ نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ نامہ نامی کہلائے گا۔ بعض مخالفین قرآن نے اس لفظ کو بھی قرآن پر اعتراض کا سامنا بنایا ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ چوں کہ قرآن کا اس وجہ تسمیہ کا پتہ نہیں تھا اس وجہ سے اس نے نصاریٰ کو نصرت سے ماخوذ سمجھا ہے اور سورہ صفت کی اس آیت میں اسی پہلو سے ان کا ذکر کیا ہے **وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِنَحْوَارِيتٍ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ النَّحْوَارِيُّونَ عَنْ النَّصَارَى اللَّهُ دَاوِدَ وَرَبُّكَ** اور یاد کرو جب کہ عیسیٰ بن مریم نے صحابیوں سے کہا کہ خدا کی راہ میں میرا مددگار کون بننا ہے، صحابیوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہمارے نزدیک ان معتزین کا یہ اعتراض آیت کے مفہوم سے بالکل ناواقفیت پر مبنی ہے۔ یہاں قرآن مجید نے نصاریٰ کی وجہ تسمیہ نہیں بیان کی ہے بلکہ ایک امر واقعی بیان فرمایا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات اس آیت سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک لطیف تلمیح اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ نصاریٰ کے نام سے موسوم ہیں انہیں حق کا مددگار ہونا چاہیے کیوں کہ اس کا اشارہ خود ان کے نام کے اندر موجود ہے۔ اس قسم کی لطیف تلمیحات انبیاء علیہم السلام کے کلام میں بکثرت موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون سے جن کا لقب صفا تھا فرمایا کہ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسا بناؤں **وَأَنَا بَنِيهَا**۔

صائبین، صاحبین کے متعلق اہل تاویل کے متعدد اقوال منقول ہیں۔ مجاہد اور حسن کے نزدیک یہ لوگ کسی خاص دین کے پیرو نہیں تھے بلکہ یہودیت اور مجوسیت کے بن بن تھے مان لوگوں کے نزدیک اس کا ذیجر حرام ہے ابن زید کا قول ہے کہ یہ ایک مخصوص دین کے پیرو تھے اور جزیرہ موصل میں آباد تھے، ان کا عقیدہ توحید تھا لیکن نہ تو یہ کسی نبی اور کسی کتاب کے پیرو تھے اور نہ ان کے ہاں شرعی اعمال کا کوئی مخصوص نظام تھا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ملائکہ کی پرستش کرتے، قبلہ کی طرف نماز پڑھتے اور زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ ابو العالیہ اور سفیان کے نزدیک یہ لوگ اہل کتاب میں سے ایک فرقہ تھے۔

مولانا فراہی فرماتے ہیں کہ یہ اقوال بظاہر متضاد نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ان میں تضاد نہیں ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ اول اول یہ لوگ دین حق پر تھے لیکن بعد میں یہ لوگ دین حق سے منحرف ہو کر ملائکہ اور ستاروں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح حضرت اسماعیلؑ کی اولاد پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھی لیکن بعد میں شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ قرآن مجید کی زیر بحث آیت سے مولانا کے اس خیال کی تائید ہوتی ہے، کیوں کہ قرآن نے اس گروہ کا جس انداز سے ذکر فرمایا ہے اس سے یہ امر تو بالکل واضح ہے کہ یہ لوگ ابتداء میں دین حق پر تھے، بعد میں بدعتوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے۔ مولانا کا قیاس

یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر نماز کی عبادت معلوم ہوتا ہے بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ اسی اشتراک کے سبب سے مشرکین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کو صابین کہتے تھے۔

ان کی وجہ تسمیہ سے متعلق مولانا کا خیال یہ ہے کہ چونکہ صباء کے معنی طلوع ہونے کے آتے ہیں اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنی تارہ شناسی اور معرفت نجوم میں مہارت کے سبب سے اس نام سے مرسوم ہوئے ہوں۔

چوں کہ اس مذہب کے پیروں کا وجود اب کہیں باقی نہیں رہا ہے اور نہ ان کی کوئی مستند تاریخ ہی موجود ہے اس وجہ سے ان کے متعلق اعتماد سے کوئی بات کہنا مشکل ہے لیکن قرآن مجید کے زمانہ نزول میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرقہ کی حیثیت سے ان لوگوں کا وجود بالکل معروف تھا۔

۳۴۔ کیا اہل کتاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں؟

اس مجموعہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو تعلیمیں دی ہیں الفاظ اور جملوں کی وضاحت کرتے ہوئے ہم ان کی طرف بقدر ضرورت اشارہ کرتے آئے ہیں۔ اب ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ مجموعہ کی آخری آیت اِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اور ۶۲ پر ہم یہاں کچھ گفتگو کریں گے اس لیے کہ اس زمانہ کے بعض تنکلیں اور منکرین سنت اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جو اہل کتاب اپنے اپنے صحیفوں کی تعلیمات پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، قرآن مجید ان کی نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ٹھہرتا۔ ان کے خیال میں ایسے اہل کتاب کی نجات کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے اپنے صحیفوں اور نبیوں کی تعلیم پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کریں۔ ان لوگوں نے اپنے اس خیال کی تائید میں جن چیزوں سے استدلال کیا ہے ان میں بقدر یہ آیت بھی شامل ہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اس آیت کا سیاق و سباق اچھی طرح واضح کر دیں تاکہ جو لوگ قصداً غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔

اس آیت کو اس خیال کی تائید میں پیش کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں ان کے خیال میں مسلمان، یہود، نصاریٰ اور صابین تمام قابل ذکر مذہبی گروہوں کا نام لے کر تصریح کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا اور عمل صالح کرتا ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اس کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم۔ ظاہر ہے کہ اگر اس آیت کا یہی مفہوم لیا جائے تو مذکورہ فرقوں کے لوگوں کے لیے نجات حاصل کرنے کے واسطے نہ تو رسول اللہ پر ایمان لانے کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ اللہ اور آخرت کے سوا ان دوسرے اجزائے ایمان پر ایمان لانے کی ضرورت باقی رہتی ہے جن پر ایمان لانا قرآن اور حدیث میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔

لیکن اس آیت کا یہ مفہوم صرف اس صورت میں لیا جاسکتا ہے جب سیاق و سباق اس بات پر دلیل

ہو کہ یہ آیت اجزائے ایمان کی تفصیل کے لیے نازل ہوئی ہے۔ آیت کے موقع و محل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان سوال، جیسا کہ ہم اوپر بھی اشارہ کر چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نجات کے لیے کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کن چیزوں پر ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ خدا کے ہاں کسی کو کوئی درجہ یا مرتبہ کسی مخصوص خاندان یا فرقہ یا گروہ سے نسبت رکھنے کی بنا پر حاصل ہوتا ہے یا ایمان اور عمل صالح کی بنا پر؛ اس سوال کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ یہ چیز صرف ایمان اور عمل صالح کی بنا پر حاصل ہوتی ہے، یہ کسی خاص خاندان یا کسی گروہ کا اجازت نہیں ہے، اور مقصود اس سے یہود کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ انبیاء کے خاندان سے نسبت رکھنے کے سبب سے اپنے آپ کو وہ ایک نجات یافتہ گروہ جو سمجھنے لگے ہیں تو یہ ستر تا ستران کی غلط فہمی ہے۔ خدا سے نسبت حاصل کرنے کے لیے اصلی چیز اللہ اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح ہے۔

اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے مندرجہ ذیل حقائق بھی پیش نظر رکھیے۔

ایک یہ کہ یہ آیت اس سورہ میں وارد ہے جس کا مودہی، جیسا کہ ہم شروع میں تفصیل کے ساتھ واضح کر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت ہے اور یہ دعوت خاص طور پر یہود ہی کے سامنے پیش بھی اس سورہ میں کی گئی ہے۔ چنانچہ تعلیمات اور اشارات سے قطع نظر خاص یہ سلسلہ کلام جس کے خاتمہ پر زیر بحث آیت وارد ہے اس طرح شروع ہوتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ	اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے
اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ اَوْ دِيْ	تم پر کی اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمھارے
بَعْدِيْ كُفْرًا يَّٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۝ دَاۡمِنُوْا	عہد کو پورا کروں گا اور مجھ سے ڈرو اور ایمان لاؤ
بِمَا اَنْزَلْتُ مُّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ	اس چیز پر جو میں نے تماری ہے تصدیق کرتی
وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَاْفِرِيْنَ بِهٖ وَلَا	ہوئی اس چیز کی جو تمھارے پاس ہے اور تم اس کے
تَسْتَوْدِعُوْا بِۤاَيَّتِيْ تَمَنَّا فَلَمَّا وَلَّوْا يَّٰۤاَيُّ	پہلے انکار کرنے والے نہ بنو اور میری آیتوں کو حقیر
فَاٰتِقُوْنَ (۲۰-۴۱ بقہ ۱۵)	قیمت پر نہ بیچو اور مجھ سے تقویٰ اختیار کرو۔

اس آیت میں بنی اسرائیل کو صریح الفاظ میں مخاطب کر کے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور اس کے انکار کو صریح الفاظ میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ غور کیجیے کہ قرآن پر ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے بغیر کس طرح ممکن ہے اور پھر اس بات پر غور کیجیے کہ جب اس آیت میں قرآن اور رسول اللہ پر ایمان نہ لانے کو کفر قرار دیا گیا ہے تو اسی سلسلہ کلام میں چند ہی آیتوں کے بعد اس مضمون کی آیت کس طرح آسکتی ہے کہ اہل کتاب کے لیے قرآن پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس کے

یہ بھی ان کی نجات ہو سکتی ہے۔ یہ تو نہایت بھونڈے قسم کا تضاد ہوگا جو کسی عام کتاب میں بھی سخت عجیب ہے۔ اور چاہے کہ قرآن حکیم میں۔

دوسری یہ کہ یہی آیت تھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ سورۃ مائدہ میں وارد ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا
الصّٰبِغُوْنَ وَالنّٰصِرِيْنَ مِنْ اَمِنَ بِاللّٰهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلْ صٰلِحًا فَلَا حُوفَ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (۷۹- مائدہ)

بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور
صابغی اور نصاریٰ، جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور
آخرت پر اور اس نے عمل صالح کیا تو نہ ان پر کوئی
خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

وہاں ٹھیک اس کے اوپر کی آیت یہ ہے۔

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِتَشِيٍّ
حَتّٰى تُبَيِّنَ التّوْحٰٓةَ ۚ وَاِلَّا تُحْيِدْ
وَمَا اَنْزَلْ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ
وَلَسِيْزِيْدًا لِّشَيْدٍ اَنْهَمُوْكُمْ اَنْزِلْ
اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ طٰغِيًا تَاُوْكُفَرًا ۝
فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ (۷۸- مائدہ)

کہہ دو، اے اہل کتاب تمہاری کوئی نیا دہش ہے
جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو اور اس
چیز کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی
جانب سے اتاری گئی ہے اور ان میں سے بہتوں
کے اندر وہ چیز جو تمہاری طرف تیرے رب کی جانب سے
اتاری گئی ہے سرکشی اور کفر کو بڑھاتی ہے تو تم اس
کافر قوم کے حال پر غم نہ کرو۔

یہاں ظاہر ہے کہ مآئذہ الیہم من ربکم سے مراد قرآن مجید ہے جس کے تورات اور انجیل
کے ساتھ قائم کرنے کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے اور جس کو قائم کیے بغیر ان کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ سرے
سے خدا کے نزدیک ان کی کوئی نیادہی نہیں ہے چہ جائیکہ وہ اپنے آپ کو خدا کی محبوب اور پیہنتی قوم
سمجھیں۔ یہاں تورات و انجیل کو قائم کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن پر اور پیغمبر
آخرا زمان پر ایمان لاؤ کیوں کہ ان پر ایمان لانے ہی سے وہ عہد پورا ہوگا جو ان صحیفوں میں پیغمبر آخر زمان
کے بارے میں تم سے لیا گیا تھا۔

اس مضمون کی مزید وضاحت اس کی اوپر کی آیتوں سے بھی ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوا ہے۔

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا
اَلْقَوْا كُفْرًا عَنْهُمْ سِتًّا تَهْمًا
وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ۝ وَلَوْ
اَنَّهُمْ اَقَامُوا التّوْحٰٓةَ ۚ وَاِلَّا يُجِيْلْ
وَمَا اَنْزَلْ اِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ اَكْلًا

اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقریبی اختیار کرتے تو
ہم ان سے جھاڑ دیتے ان کے گناہ اور ان کو نعمت
کے باغوں میں داخل کرتے اور اگر وہ تورات اور انجیل
کو قائم کرتے اور اس چیز کو قائم کرتے جو ان کے رب
کی جانب سے ان کی طرف اتاری گئی تو وہ اوپر اور

مَنْ تَوَلَّاهُمْ مِنْ تَحْتِ اُذُنِهِمْ
مِنْ تَوَلَّاهُمْ مِنْ تَحْتِ اُذُنِهِمْ
وَمِنْ مَعَهُمْ مُّقْتَصِدًا وَكَثِيرًا مِمَّنْهُمْ
وَمِنْ مَعَهُمْ مُّقْتَصِدًا وَكَثِيرًا مِمَّنْهُمْ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ هَ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ هَ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ
بَلَّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هَ وَاَنْ
بَلَّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هَ وَاَنْ
اِنْ كُنْتُمْ لَفَعَلْتُمْ لَمَا بَلَغْتُ رَسَالَتَهُ هَ وَاَنْ
اِنْ كُنْتُمْ لَفَعَلْتُمْ لَمَا بَلَغْتُ رَسَالَتَهُ هَ وَاَنْ
اَللّٰهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اَللّٰهَ لَا
اَللّٰهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اَللّٰهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (۲۴۵-۲۴۶ مائدہ)

کروا یہ اب نہیں کرتا۔

اس آیت میں بھی تورات و انجیل کے قائم کرنے سے مراد درحقیقت قرآن (مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ تَوْرَتِهِمْ) پر ایمان لانا اور اس کو قائم کرنا ہے کیوں کہ اس پر ایمان لانے ہی سے اس عہد کی تکمیل ہوتی تھی جو ان سے آخری پیغمبر کے بارے میں تورات اور انجیل میں لیا گیا تھا۔ ساتھ ہی اس میں یہود و نصاریٰ کو براہمینان بھی دلایا گیا ہے کہ انھیں اس بات کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ قرآن پر ایمان لائے تو ان تمام دنیوی فوائد و منافع سے وہ محروم ہو جائیں گے جن سے اس وقت وہ متمتع ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ سے باندھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے اپنے موجودہ مفادات سے دستکش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دوسرے بہت سے دروازے کھول دے گا۔

تیسری یہ کہ قرآن مجید میں اس بات کی تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے اہل کتاب میں سے خدا کی رحمت میں سے وہی اہل کتاب حصہ پائیں گے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے رحمت کی دعا کی ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رحمت ان لوگوں کے لیے خاص ہوگی جو تقویٰ اختیار کریں گے۔ زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے اور ان میں سے جن کو پیغمبر آخر الزمان کی بعثت نصیب ہوگی وہ ان پر بھی ایمان لائیں گے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہے۔

وَاَكْتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَاَكْتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَاكَ اَلَيْكَ قَالَ عَذَابِيْ
وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَاكَ اَلَيْكَ قَالَ عَذَابِيْ
اُصِيبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ
اُصِيبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ
كُلَّ شَيْءٍ فَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ وَ
كُلَّ شَيْءٍ فَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ وَ
يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِنَا
يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِنَا
يُؤْمِنُونَ هَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُوْلَ
يُؤْمِنُونَ هَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُوْلَ
الَّذِيْ اَرْسَلْنَا بِحُجَّتِهِ لِيُحْذِرَهُمْ مَّا يَكْتُمُوْنَ

نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کو لکھا ہوا پاتے ہیں

عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ
مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

اپنے ہاں تورات اور انجیل میں، جو ان کو حکم دیتا ہے
نیکی کا اور روکتا ہے برائی سے اور حلال ٹھہراتا ہے ان
کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حرام ٹھہراتا ہے ناپاک چیزیں
اور ان سے دور کرتا ہے وہ بوجھ اور پھندے جو ان
پر تھے۔ پس جو اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس
کی تائید اور مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے
ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے

ہیں۔

(۱۵۶-۱۵۷ - اعراف)

چوتھی یہ کہ قرآن مجید میں اس بات کی بھی تصریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام دنیا کے
لوگوں کے لیے ہوئی ہے اور آپ نے تمام خلق کو عمر و ما اور اہل کتاب کو خصوصاً اپنی نبوت پر ایمان لانے کی نہایت
غیر مبہم الفاظ میں دعوت بھی دی ہے چنانچہ اہل کتاب کو خاص طور پر مخاطب کر کے آپ نے ان الفاظ میں دعوت
دی ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
فَأَمَّا بِلِلَّهِ وَرَسُولِهِ آلُ الرَّحْمَةِ
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

کہہ دو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں
کمر کیا ہوں۔ اس اللہ کا جس کے لیے ہی ہے آسمانوں
اور زمین کی بادشاہی۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ۔ وہی
زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے پس ایمان لانا اللہ پر
اور اس کے رسول نبی امی پر جو ایمان لاتا ہے اللہ اور
اس کے کلمات پر اور اس کی پیروی کرو تا کہ تم

راہ یاب ہو۔

(۱۵۷ - اعراف)

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نجات کے لیے جس طرح دوسروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح اہل کتاب کے لیے بھی ضروری ہے بلکہ قرآن کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
اہل کتاب کے لیے دوسروں کے بالمقابل زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے صحیفوں میں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اور علامتیں موجود تھیں اور ان سے ان کے نبیوں کے واسطے سے عہد لیا جا چکا تھا
کہ جب آخری نبی کی بعثت ہوگی تو وہ اس پر ایمان لائیں گے اور سب سے آگے بڑھ کر اس کی مدد کریں گے چنانچہ
اسی بنیاد پر قرآن نے ان کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ تمہارا فرض منصبی اس دعوت کو قبول کرنے میں سبقت کرنا
ہے، تم اس کی تکذیب میں سبقت کرنے والے نہ بنو۔

یہاں یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ اس معاملہ میں قرآن مجید نے اچھے اہل کتاب اور برے اہل کتاب میں

کوئی فرق نہیں کیا ہے جہاں تک نجات کا تعلق ہے دونوں ہی قسم کے اہل کتاب کی نجات کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اہل کتاب کے صالح لوگوں کی قرآن نے جگہ جگہ تعریف کی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ان کی یہ نیکی ان کی نجات کے لیے کافی تھی بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا رویہ ان کی حق پسندی کے سبب سے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا تھا اور اس قسم کے سارے لوگ آہستہ آہستہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ دوسرے آسمانی مذاہب اور آسمانی صحیفوں کے بارے میں قرآن مجید کا یہ موقف ضرور ہے کہ وہ ان کے آسمانی ہونے کی تصدیق کرتا ہے لیکن اس تصدیق کے بھی یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ ان کو محفوظ مانتا ہے اور اگر ان کے پیرو نیک نیتی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے رہیں تو یہ چیز ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی بلکہ وہ ان کے آسمانی ہونے کی تصدیق کے ساتھ بالکل غیر مبہم الفاظ میں یہ بات بھی کہتا ہے کہ ان صحیفوں میں بہت سی تحریفیں ہو چکی ہیں جن کے سبب سے یہ قابلِ اعتماد نہیں رہے۔ اب خدا کے دین کا محفوظ صحیفہ صرف قرآن ہے۔ اس کے سوا ہر اطمینان کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا کے لیے صراطِ مستقیم پانے اور نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اگر کوئی ہے تو یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور آپ کی پیروی کی جائے۔ اس کے سوا نجات حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اس کلیہ میں اگر کسی استثنائی گنجائش نکلتی ہے تو صرف ان لوگوں کے لیے نکلتی ہے جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سرے سے پہنچی ہی نہ ہو لیکن اس معاملہ کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے بلکہ وہ عالم الغیب ہی کر سکتا ہے جو سب کے حالات اور ہر ایک کے ظاہر و باطن سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کون لوگ مستحق ہیں جنہوں نے حق کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کیں لیکن دعوت نہ پہنچنے کے سبب سے وہ حق کو پانے سے محروم رہے۔ امید ہے کہ ایسے لوگوں کے غدر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان سے ان کے علم ہی کے حد تک مواخذہ فرمائے۔

۳۵۔ مسلمانوں کے لیے ایک خاص تنبیہ

آیت زیر بحث میں مسلمانوں کے لیے ایک خاص تنبیہ بھی ہے جس کی طرف یہاں توجہ دلا دینا ضروری ہے۔ اس آیت میں اِنَّ الْاٰمِنِيْنَ اَمْنُوْا سے مراد مسلمان بحیثیت ایک گروہ اور جماعت کے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ خواہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصاریٰ یا صابئی، کوئی ہو اللہ کے ہاں یہ حیثیت ایک گروہ کے سب برابر ہیں، ان میں سے کسی کو بھی خدا کے ہاں کوئی شرف اور عزت حاصل نہیں ہے مگر ایمان اور عمل صالح کے ذریعہ ہے۔ صرف ایمان اور عمل صالح ہی ہے جو خدا کے ہاں تقرب اور عزت کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ اس فہرست میں سر فہرست مسلمانوں کو رکھا ہے جس سے اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ اگر یہ حیثیت ایک گروہ کے خدا کے ہاں کسی عزت کی توقع کر سکتے تھے تو مسلمان کر سکتے تھے جن کو خدا نے دنیا کی اصلاح کے لیے آخری ملت اور

خیر امت کی حیثیت سے مبعوث فرمایا ہے لیکن ایمان اور عمل صالح سے الگ ہو کر ان کے لیے بھی خدا کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ پھر انہیں صابغین کا ذکر کیا ہے جن کی حیثیت ایک غیر معروف فرقہ کی تھی۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ خواہ کوئی گروہ کتنا ہی گنہگار اور بے حیثیت ہو لیکن اگر اس کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت موجود ہو تو اس کو اللہ کے ہاں اونچا سے اونچا مقام حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔

جس طرح یہود نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نسبت رکھنے کے سبب سے اپنے آپ کو خدا کی ایک جڑ تو مسمیٰ رکھا تھا اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ایمان اور عمل صالح کی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو گئے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ دوزخ کی آگ صرف دوسروں ہی کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو صرف عارضی طور پر اسی طرح مسلمان بھی امت مرحومہ میں ہونے کا یہ مطلب سمجھ گئے ہیں کہ ان کے لیے تو بہر حال خدا کے ہاں معافی ہے خواہ ان کے اعمال کچھ بھی ہوں۔ یہ آیت اس قسم کے تمام توہمات کی جڑ کا مٹی ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کرتی ہے کہ خدا کے ہاں ایمان اور عمل صالح کی کسوٹی پر سب سے پہلے جو پرکھے جائیں گے ان میں مسلمان سرفہرست ہیں۔

۳۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۳-۸۲

آگے بنی اسرائیل کو ان تمام عہد شکنیوں کی یاد دہانی کی جا رہی ہے جن کے وہ ابتداء سے خدا کی شریعت کے معاملہ میں مرتکب ہوتے رہے ہیں اور مقصود اس سے اس امر کو واضح کرنا ہے کہ کیوں وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو امت کے منصب سے معزول کرے اور ان کی جگہ ایک دوسری امت کو اٹھائے جو اس کی شریعت کو از سر نو تازہ صورت میں دنیا کے سامنے پیش کرے اور اس کو قائم کرے۔ یہ سلسلہ آگے دوڑ نک جاتا ہے جس کے بیچ بیچ میں نئی برپا ہونے والی امت یعنی مسلمانوں سے مناسب موقع خطابات بھی ہیں لیکن یہ خطاب ضمنی ہیں۔ اصل خطاب یہود ہی سے ہے اور مقصود، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، یہود کی فرد قرار دہ جرم کو پوری تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے رکھ دینا ہے۔

آیات

۸۲-۶۳

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا

لَكَالِإِصْبَاحِ يَدَيَّاهَا وَخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢٦﴾ وَذُ
 قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا
 أَتَتَّخِذُنَا هُزُوءًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٧﴾
 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَتْ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
 بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ مَعُونُ بَيْنَ ذَلِكَ فافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٢٨﴾
 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا قَالَتْ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ
 صَفْرَاءُ فَاقْعُ لَوْهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ
 لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَهَادُونَ ﴿٣٠﴾
 قَالَتْ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ
 مُسْلِمَةٌ لَا شَرِيَّةَ فِيهَا قَالُوا لَنْ نَجِدَ بِهَا لَحْيَ قَدْ جِئْنَا فُجُوهَا
 وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣١﴾ وَذُ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْهَا فِيهَا
 وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهَا بِبَعْضِهَا
 كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣٣﴾
 ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ
 قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا
 لَمَا يَشَقُّ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ
 اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا
 لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَنفَرُونَ مِنْهُ

بَعْدَ مَا عَقِلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۵﴾ وَإِذْ اتَّخَذُوا الَّذِينَ آمَنُوا
 قُلُوبًا مِّنَ الْأَعْمَىٰ ۖ وَإِذَا خَلَا بِعُصْفُوفِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذُوا لَهُمْ
 سِمًا فَنَحْنُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَجْزِيَ عَنْهُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶﴾
 أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۷﴾ وَ
 مِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا
 يَظُنُّونَ ﴿۸﴾ قَوْلَ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ
 يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلَ
 لَهُمْ مِمَّا كُتِبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿۹﴾ وَقَالُوا
 كُنْ تَسْنَأُ النَّارَ إِلَّا آيَا مَا مَعْدُودَةٌ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿۱۲﴾

۹
ع
۹

اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا اور اٹھایا تمہارے اوپر طور کو پکڑو اس ترجمہ آیات

۸۲ - ۹۳

چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم
 خدا کے غضب سے محفوظ رہو پھر تم نے اس سب کے بعد اعراض کیا، تو اگر تم پر اللہ کی عنایت
 اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نامرادوں میں سے ہو چکے ہوتے۔ اور ان لوگوں کا علم تو نہیں

ہے ہی جنہوں نے سبت کے معاملے میں حدودِ الہی کی بے حرمتی کی تو ہم نے ان کو دھتکارا کہ
جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ تو ہم نے اس کو نمونہ عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس کے آگے
اور پیچھے تھے اور اس کو خدا ترسوں کے لیے نصیحت بنایا۔ ۶۳-۶۶

اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبح
کر دو وہ بولے کہ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ
جاہلوں میں سے بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ واضح کرے کہ گائے کیسی
ہو؟ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو، نہ بچیا، بیچ کی راس ہو۔ تو کرو جو تمہیں
حکم دیا جا رہا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ واضح کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو؟ اس
نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ سنہری ہو، شوخ رنگ، دیکھنے والوں کے لیے دل پسند۔ بولے
اپنے رب سے دعا کرو کہ اچھی طرح واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، اس لیے کہ گایوں کے امتیاز
میں گھپلا ہو رہا ہے۔ اور انشاء اللہ اب ہم پتہ لگا لیں گے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ
وہ گائے کمیری، زمین کو جوتنے والی اور کھیتوں کو سیراب کرنے والی نہ ہو۔ بالکل یک رنگ ہو،
اس میں کسی اور رنگ کی آمیزش نہ ہو۔ بولے، اب تم واضح بات لائے۔ پھر انہوں نے ذبح
کی اور وہ ذبح کرتے نظر نہ آتے تھے۔ ۶۷-۷۱

اور یاد کرو جب کہ تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا، پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے
پر الزام بازی کی، حالانکہ اللہ وہ سب کچھ ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے رہے ہو۔ تو ہم نے
کہا اس کو اس کے ایک جزو سے مارو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور تم کو اپنی نشانیاں
دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس سب کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھر کے مانند

ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہری پھوٹ نکلتی ہیں، بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں۔ اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم کو رہے ہو۔ ۷۶-۷۷

کیا تم لوگ یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے اور حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو مستار رہا ہے اور اس کو سمجھ چکنے کے بعد اس کی تعریف کرتا رہا ہے اور وہ جانتے ہیں اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کریں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ۷۸ اور ان میں ان پڑھ ہیں جو کتاب الہی کو صرف اپنی آرزوں کا مجموعہ خیال کرتے ہیں حالانکہ وہ صرف اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں۔ پس ہلاکی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت تصنیف کرتے ہیں پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے تھوڑی سی قیمت حاصل کریں۔ پس ان کے لیے ہلاکی ہے اس چیز کے سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور ان کے لیے ہلاکی ہے اس چیز کے سبب سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوٹے گی مگر صرف گنتی کے چند دن۔ پوچھو کیا تم نے اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی عہد کرا لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا یا تم اللہ پر ایک ایسی تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے

میں تھیں کچھ علم نہیں۔ البتہ جس نے کمائی کوئی بدی اور اس کے گناہ نے اس کو اپنے گھر سے
میں لے لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو ایمان لائے اور
جنہوں نے بھلے کام کیے تو وہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ۸۲-۷۸

۳۷۔ الفاظ کی تحت اور آیات کی وضاحت

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دَرَفَعْنَا كُفْرَكُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ بِقُوَّةٍ وَآذَكُمُوعًا فِيهِ لَعَنَكُمْ
تَقُونَ (۲۳)

مُوثِق اور ميثاق کے معنی عہد و پیمان کے ہیں۔ اس لفظ کی روح و ثوق اور استحکام ہے اس وجہ سے یہ
خاص طور پر اس عہد و پیمان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی اہم معاملہ کے لیے پورے شعور اور پورے
احساس ذمہ داری کے ساتھ باندھا گیا ہو اور جس کی وفاداری کا تاکید کے ساتھ اظہار و اقرار کیا گیا ہو۔ یہاں اس
سے مراد وہ عہد ہے جو بنی اسرائیل سے تورات کی پابندی کا لیا گیا۔ شریعت الہی خدا اور بندوں کے درمیان
ایک معاہدہ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو ميثاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف میں اس ميثاق کا حوالہ
اس طرح آیا ہے۔

ميثاق کا
مفہم

کیا ان سے کتاب کے باب میں ميثاق نہیں لیا گیا
کہ اللہ کی طرف سے نہیں منسوب کریں گے مگر حق بات اور
انہوں نے اس کو اچھی طرح پڑھا جو اس میں ہے اور
دراخت کی کامیابی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ
اعتیار کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں! اور جو لوگ کتاب
کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے اور نماز قائم کریں گے
دہی لوگ مصلح میں اہم مصلحوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے
اور یاد کرو جب کہ ہم نے ان کے اوپر پیمانہ کیا اس طرح
اٹھایا گیا کہ زیادہ سا ثبات ہے اور انہوں نے گمان کیا
کہ وہ ان پر کر رہے گا۔ لہذا اس کو جو ہم نے تم کو دیا
ہے مضبوطی کے ساتھ اور جو کچھ اس میں ہے اس کو
برابر یاد رکھو تاکہ تم خدا کے غضب سے محفوظ رہو۔

أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْكُمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ
أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا
مَا فِيهِ ۚ وَالذَّارِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ
الَّذِينَ يُمَتِّعُونَ بِالْكِتَابِ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ لَا نُضِيعُ
أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۚ وَإِذْ تَقَرَّرْنَا
الْعَبَسَ قَوْمُهُمْ كَانَتْ ظِلَّةٌ وَظَنُوا
أَنَّهُمْ قَوْمُهُمْ ۚ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
بِقُوَّةٍ ۚ وَآذَكُمُوعًا فِيهِ
لَعَنَكُمْ تَقُونَ ۚ

(۱۶۹-۱۷۱ اعراف)

یہ معاہدہ قرآن مجید اور تورات دونوں میں تصریح ہے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں سے دامن کوہ میں لیا گیا اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سخت زلزلہ نے پہاڑ کو ہلا دیا۔ اگر زلزلہ کے وقت آدمی کسی اونچی دیوار کے زیر سایہ یا پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو تو ایسا معلوم ہوگا کہ پہاڑ یا دیوار سائبان کی طرح سر پر ٹک رہے ہیں اور اوپر گرا چاہتے ہیں۔ اس حالت کو قرآن نے طور کو ان کے سروں پر اٹھا لینے سے تعبیر کیا ہے۔

یہ پہاڑ ان کے سروں پر ٹکا دینا بنی اسرائیل کو معاہدہ پر مجبور کرنے کے لیے نہیں تھا کہ اگر وہ یہ معاہدہ قدرت اور نہیں کرتے ہیں تو اس پہاڑ سے وہ کچل کر رکھ دیئے جائیں گے۔ معاہدہ کو قبول کرنا یا نہ کرنا ایک امر اختیاری ہے۔ دین کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے زبردستی اور جبر کو پسند نہیں فرمایا ہے یہ جو کچھ ہوا وہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے جلال کا ایک مظاہرہ تھا تاکہ بنی اسرائیل اس بات کو یاد رکھیں کہ جس خدا کے ساتھ وہ شریک معاہدہ ہو رہے ہیں وہ کوئی کمزور اور بے اختیار ہستی نہیں ہے بلکہ اس کی قدرت بے پناہ ہے۔ معاہدہ کی پابندی کی شکل میں جس طرح دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے انعامات کی کوئی حد نہیں ہے اسی طرح اس کی خلاف ورزی کی صورت میں اس کے غضب کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ طور جیسے عظیم پہاڑ کو ان کے سروں پر ٹکا سکتا اور اس سے ان کو کچل کر رکھ دے سکتا ہے۔

حَدِّدْنَا مَا تَعْلَمُ مِنْ بَقُورٍ وَادَّكَرُوا مَأْفِقَهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ: یعنی اس تورات کو جو تمہارے لیے اللہ کا ایک عظیم عطیہ ہے، پوری مضبوطی اور پوری عزیمت کے ساتھ لو اور زندگی کے تمام مراحل میں پورے استقلال اور پوری پامردی کے ساتھ اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو نباہو۔ اس کے احکام نرم بھی ہیں اور سخت بھی، نیز اس کی ذمہ داری تسریع بھی ہے اور عسر میں بھی اس وجہ سے کمزور ہاتھوں اور جیسے رادوں کے ساتھ اس کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے قوت اور عزیمت مطلوب ہے۔

وَادَّكَرُوا مَأْفِقَهُ: جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو سے مراد احکام و ہدایات بھی ہیں اور خاص طور پر وہ تنبیہات اور تہذیبات بھی جو اس یشاق کی خلاف ورزی کے نتائج سے متعلق بنی اسرائیل کو سادی گئی تھیں۔ تورات میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اگر وہ اس عہد پر قائم رہیں گے تو وہ زمین اور آسمان دونوں طرف سے خدا کا فضل پائیں گے اور اگر انہوں نے اس کی نافرمانی کی تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی سزا بھی بڑی ہی سخت ہوگی۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ: سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، اس لیے کہ کتاب الہی کا اصل مقصد ہی راہ تقویٰ کی نشان دہی ہو تا ہے لیکن ہم نے موقع کلام اور سیاق و سباق کی روشنی میں اس سے خدا کے قہر و غضب سے بچنا مراد لیا ہے۔ ہمارا ذہن اس طرف اس وجہ سے گیا ہے کہ اس سے پہلے ان کو خاص طور پر جیسا کہ ہم نے عرض کیا، ان تنبیہات و تہذیبات کو یاد رکھنے کی نصیحت کی گئی ہے جو تورات میں یشاق الہی کی

خلاف دوزی کے نتائج سے متعلق ان کو سنا کی گئی تھیں اور ان کے سنانے سے مقصود یہی تھا کہ وہ اپنی اسلاف زندگی میں خدا کے قہر و غضب سے محفوظ رہیں۔

فَلَمَّا كَوَّلَتْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَكَلَّا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ دِينَهُ وَرَحِمَهُمْ لَمَّا كَانُوا فِي الْخَيْبِ (۲۴)

اسلاف کے اعمال کی نسبت اختلاف کی طرف

پھر تم اس سب کے بعد پھر گئے۔ یہ خطاب ظاہر ہے کہ زمانہ نزول قرآن کے بنی اسرائیل سے ہے مگر انما لیکم یہ فعل اعراض ان کے پہلوں سے صادر ہوا تھا اور یہ لوگ اس راہ میں موجد نہیں بلکہ اپنے اگلوں کے مقلد تھے یہ طرز خطاب اس حقیقت کی طرف نہایت بلیغ اشارہ کر رہا ہے کہ اگر اختلاف گمراہی یا ہدایت کے معاملہ میں ٹھیک ٹھیک اپنے اسلاف کے نقش قدم ہی پر چل رہے ہوں تو ان کی تائید اور ان کے اسلاف کی تاریخ گویا ایک ہی ہے۔ اسلاف کے افعال بے تکلف اختلاف کی طرف بھی منسوب ہوں گے اور اختلاف کی گمراہیوں کی تاریخ اسی وقت سے شروع ہوگی جب سے ان کے اسلاف نے اس برائی کی اپنے معاشرے میں طرح ڈالی۔

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ کا ترجمہ ہم نے اس سب کے بعد کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان اور قرآن میں اس اسلوب کے استعمالات سے واضح ہوتا ہے کہ ذلک جب اس طرح استعمال ہوتا ہے تو اوپر بیان کی ہوئی پوری سرگزشت کی طرف ایک جامع اشارہ کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تورات کی پابندی کا میثاق باندھ چکنے خدا کا جلال دیکھ لینے اور تمام تنبیہات و تنذیرات سے اچھی طرح عاقل ہو چکنے کے بعد تمہارے اسلاف نے اس عہد سے منہ موڑا اور تم نے اس معاملہ میں ٹھیک ٹھیک انہی کی روش کی تقلید کی۔

فَلَمَّا كَوَّلَتْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْآيَاتِ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے اعمال و افعال تو شروع ہی سے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دھتکار دیتا لیکن یہ محض اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے تمہیں آج تک مہلت دی۔ اس کے اس فضل و رحمت کا حق یہ ہے کہ اس کے شکر گزار بنو اور اپنی اس روش کو درست کر دیں تم اُسٹے اپنی اس روش پر فخر کر رہے ہو۔ اور اس فخر میں مبتلا ہو کر اس آخری موقع کو بھی ضائع کرنا چاہتے ہو جس کے بعد تمہارے لیے اصلاح حال کا کوئی موقع بھی باقی نہیں رہے گا۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْآيَاتِ اَعْتَدْنَا وَنُكَتُفِي السَّبْتِ فَكَلْنَا لَهُمْ كُتُوبًا فَارْتَضَوْا خُسْرًا (۲۵)

یہ اس نقض عہد کی ایک مثال ہے جس کا اجمالی ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے سبت (ہفتہ) کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اس دن ان کو کام کاج اور سیر و شکار وغیرہ کی ممانعت تھی۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو شریعت الہی کی ان پابندیوں سے آزاد کرنے کے لیے سبت سے شرعی حیلہ ایجاد کر لینے۔ یہاں تک کہ سیر و شکار وغیرہ کی بھی بہت سی راہیں کھول لیں۔ اس آیت میں ان کی اسی قسم کی حرکتوں کی طرف اشارہ ہے اور چونکہ یہ باتیں ان کے درمیان شہرت رکھتی تھیں اس وجہ سے قرآن نے اس کی طرف ایک معلوم و معروف حقیقت کی طرح اشارہ کر دیا ہے۔

فَكَلْنَا لَهُمْ كُتُوبًا فَارْتَضَوْا خُسْرًا خُسْرًا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی پاداش میں

یہودی کے
نقض عہد کی
ایک مثال

ان لوگوں پر لعنت فرمائی جن لوگوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں سبت کی حرمت برباد کی۔
 اہل تائیل کے درمیان اس امر میں اختلاف ہوتا ہے کہ اس لخت کے نتیجہ میں ان کا ظاہر بھی بندروں کے
 مثابہ ہو گیا تھا یا یہ مسخ صرف عقلی اور روحانی مسخ تھا۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ اختلاف کچھ زیادہ اہمیت
 رکھنے والا اختلاف نہیں ہے۔ انسان اور بندر کے درمیان شکل و صورت کا فرق بہت زیادہ نہیں ہے۔ اہلی
 غرق جو ہے وہ عقل اور ارادہ کا ہے۔ انسان کی اصلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی کوئی خواہش پوری
 کرتے وقت پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس خواہش کو پورا کرنا جائز بھی ہے یا نہیں اور اگر جائز ہے تو اس کے لیے
 کیا شرعی اور اخلاقی حدود و قیود ہیں؟ برعکس اس کے بندر کی کسی خواہش اور اس کے فعل کے درمیان اخلاقی
 حدود و قیود کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جس چیز کو اس کا نفس چاہ بیٹھتا ہے اس کو وہ فوراً کر گزرتا ہے۔ اگر
 یہی حالت اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں کسی انسان کی یا کسی انسانی گروہ کی ہو جائے تو اس کے درمیان
 اور بندر کے درمیان کوئی معنوی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ صرف ایک ظاہری فرق تھوڑا سا رہ جاتا ہے جو صرف
 اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک عقل اور اخلاقی زوال اپنی آخری حد کو نہیں پہنچ جاتا۔ جب یہ زوال
 آخری حد کو پہنچ جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا ظاہری فرق بھی بالآخر مٹ ہی کے رہتا ہے۔

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّلْمُتَّبِعِينَ يَكُونُ لَهُمْ مَّا خَلَّفُوا مِن مَّا عَظَمُوا لِّلْمُتَّقِينَ (۶۶)

نکال کے معنی غور نہ عبرت کے ہیں۔ یہاں اشارہ اس بستی کی طرف ہے جس بستی کے لوگوں نے سبت کی
 حرمت برباد کرنے کے لیے وہ ناروا جساتیں کی تھیں جن کی طرف اوپر کی آیت میں اشارہ کیا گیا۔ بستیوں اور
 مقامات کے لیے قرآن مجید میں اس طرح ایک سے زیادہ مقامات میں ضمیر استعمال ہوتی ہیں۔ مقصود یہ
 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس لعنت کے نتیجہ میں یہ بستی اپنے آگے پیچھے اور گرد و پیش کی بستیوں کے لیے غور نہ عبرت
 بنا دی گئی جس کو دیکھ کر عقل اور خوف خدا رکھنے والے نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بستی سمندر کے کنارے تھی۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ اس بستی کے لوگ
 تجارت اور تمدن میں بہت ترقی کر چکے تھے لیکن اس لعنت کی پاداش میں ان کے اوپر ایسا زوال آیا کہ
 ان کا ظاہر اور باطن سب کچھ مسخ ہو کر رہ گیا اور وہ گرد و پیش کی بستیوں اور ان کے والی نسلوں کے لیے ایک
 داستانِ عبرت بن کر رہ گئے۔

وَاذْكُورَ اَنَّ مَوْسٰى رَفَعُوْهُ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ مَن يَّشَاءُ وَيُخَوِّدُ مَن يَّشَاءُ ۚ اِنَّكَ لَآ تَجِدُ اَنَّكَ تَكُوْنُ اَعْيُنُكَ تَهْتَزُّ وَاَمَّا قَالُ

اَتَجِدُ بِاللّٰهِ اَنَّ اَكُوْنُ مِنَ الْاَجْهَلِيْنَ (۶۷)

یہ یہود کے نقضِ عہد کی دوسری مثال بیان ہو رہی ہے اور اس مثال کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے
 یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ایک ہی بات کو دو حصوں میں اس نے تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصہ اس امر کو واضح
 کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ذہنیت شروع ہی سے شریعتِ الہی کے قبول کرنے کے معاملہ میں کیسی جلیہ جویانہ

اور فرار پسندانہ ہی ہے اور اس کے دوسرے حصے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہزار حلیلہ و حجت کے بعد جب وہ کسی بات کو قبول بھی کر لیتے رہے ہیں تو اس کی تعمیل بھی صحیح طریقہ پر نہیں کرتے تھے بلکہ اس حکم سے گریز کی راہیں تلاش کرتے تھے۔

اس چیز کو واضح کر کے لیے قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ سے قسامہ کے ایک واقعہ کو منتخب کیا ہے قرآن مجید کے اشارات سے واقعہ کی صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص قتل ہو گیا، جس کے قاتلوں کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی شریعت کے قانون کے مطابق اس علاقہ کے لوگوں کو جہاں قتل ہوا تھا، یہ حکم دیا کہ وہ ایک گائے کی قربانی کر کے اس پر قمیص کھائیں۔ ان لوگوں نے اول تو اس حکم کو ماننے ہی میں بیت میل کیے گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو وغیرہ وغیرہ لیکن بہ ہزار وقت کسی طرح گائے ذبح کی بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ قسم چھوٹی کھائی۔

یہ بات کہ شریعت موسوی میں قسامہ کا طریقہ موجود تھا، کتاب امتثال کی مندرجہ ذیل آیتوں سے ثابت ہے۔

”اگر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تھا کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے کسی مقتول کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ملے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے تو تیرے بزرگ اور قاضی نکل کر اس مقتول کے گرد گرد کے شہروں کے فاصلہ کو ناپیں اور جو شہر اس مقتول کے سب سے نزدیک ہو اس شہر کے بزرگ ایک بچہ لائیں جس سے کہیں کوئی کام نہ لیا گیا ہو اور نہ وہ جوئے میں جوتی گئی ہو اور اس شہر کے بزرگ اس بچہ کو پھٹے پانی کی دلدلی میں جس میں نہ ہل چلا ہو اور نہ کچھ بویا گیا ہو لے جائیں اور وہاں اس دلدلی میں اس بچہ کی گردن توڑ دیں۔ تب نبی لادوی جو کاہن ہیں نزدیک آئیں کیوں کہ خداوند تیرے خدا نے ان کو چن لیا ہے کہ خداوند کی خدمت کریں اور اس کے نام سے برکت دیا کریں اور ان ہی کے کہنے کے مطابق ہر جھگڑے اور نارپیٹ کے مقدمہ کا فیصلہ ہو کرے۔ پھر اس شہر کے سب بزرگ جو اس مقتول کے سب سے نزدیک رہنے والے ہوں اس بچہ کے اوپر جس کی گردن اس دلدلی میں توڑی گئی، اپنے اپنے ہاتھ دھوئیں اور یوں کہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ خون نہیں

چڑھا اور نہ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے۔ (استثنا باب ۲۱-۱۰۸)

قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ ذُنُوبًا عَظِيْمًا ۚ بَنِي اِسْرٰٓءِیْلَ نَبِیُّہِ عَلَیْہِ السَّلَامُ کے اس حکم کو ایک مذاق تصور کیا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ قاتل کا سراغ لگانے کے لیے یہ تدبیر بھی کوئی کارگر تدبیر ہو سکتی ہے حالانکہ جہاں سراغ لگانے کی ساری راہیں بند ہوں وہاں اگر کوئی آخری تدبیر ہو سکتی تھی تو یہی ہو سکتی تھی کہ مقام قتل کے آس پاس کے سربراہان و درجہ لوگوں کو جمع کر کے ان سے قسمیں لی جائیں اور قسم کو زیادہ سے زیادہ احترام اور تقدس کا رنگ دینے کے لیے یہ قسم قربان کیے ہوئے جانور پر لی جاتے۔ معابدات اور قسموں کے معاملہ میں زمانہ قدیم سے یہ رواج رہا ہے کہ یہ عموماً معابد کے سامنے انجام دیے جاتے تھے تاکہ فریقین جھوٹ اور منافقت سے احتراز کریں۔ بعض حالتوں میں یہ طریقہ بھی اختیار کیا جاتا تھا کہ قربانی کے جانور کا خون قسم کھانے والوں پر چھڑک کر ان سے قسم لی جاتی۔ ممکن ہے

بنی اسرائیل کے ہاں بھی قسام کی صورت میں یہ فنکل اختیار کی جاتی رہی ہوا اگرچہ اوپر کے حوالے میں اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امعان فی اقسام القرآن میں اس قسم کی بعض صورتوں کا ذکر کیا ہے

قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ، جہل کا فقط علم کے مقابل میں بھی آتا ہے اور علم و دانش کے مقابل میں بھی۔ یہاں یہ علم کے مقابل میں ہے مطلب یہ ہے کہ میں اس بات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ کے دین کے معاملہ میں کوئی ہنسی مسخری کی بات کروں، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ خدا کا حکم ہے اور اسی میں تمہارے لیے خیر حرکت ہے یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں گھڑی ہے۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ كَذٰلِكَ هِيَ وَلٰكِنْ كُنْتُمْ عَوَانًا بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ (۶۸)

گائے کی قربانی کے حکم کے بعد یہ سوال جو بنی اسرائیل نے کیا یہ محض ان کے فساد مزاج کا پیدا کردہ تھا ان کی توقع یہ سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر ان کے مزاج میں سلامت ردی ہوتی تو وہ متوسط درجہ کی کوئی سی گائے قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اس ذہنیت سے واقف تھا جو اس سوال کے پس پردہ چھپی ہوئی تھی اس وجہ سے سوال کا وہ جواب تو اس نے دے دیا جو ان کے اشتباہ کے دور کرنے کے لیے کافی تھا، یعنی یہ کہ گائے اپنی عمر کے خاتمہ سے اوسط درجہ کی ہو لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی بے چون و چرا تعمیل کرو، اس قسم کے سوال کر کے نہ شریعت سے گریز کی راہیں تلاش کرو اور نہ اپنے لیے دین کی دستوں کو تنگ کرو۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا تَوَهَّمَا قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقْتُمْ كُوْنَهَا تَسْمُوْا النُّظْرَيْنِ (۶۹)

گائے کے رنگوں میں سب سے زیادہ دل پسند رنگ ہے۔ عرب شعر اسی پسندیدگی کے سبب سے محبوبہ کے لیے بھی یہ صفت لاتے ہیں۔ فاقتم کا لفظ اسی رنگ کی گرائی اور شوخی کے لیے آتا ہے۔ اوپر کا سوال بھی اگرچہ غیر ضروری تھا لیکن عمر کی ایک حد متین ہو جانے کے بعد تو گائے سے متعلق کسی سوال کی کوئی گنجائش سہ سے باقی ہی نہیں رہ گئی تھی لیکن اس کے بعد انھوں نے رنگ سے متعلق سوال کر دیا جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس رنگ کی گائے متعین فرمائی جس رنگ کی گائے سب سے زیادہ خوش رنگ اور پسندیدہ سمجھی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ سوال کے جواب میں سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ ہی کی ہدایت ہونی تھی لیکن یہی طرح کے سوالات ہیں جن کے ذریعہ سے بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو شریعت الہی کی دستوں اور زنجیروں سے محروم کر کے اس کو اصرار و غلال کا ایک مجرم بنالیا۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَةَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا وَاَنْتَ اَنْتَ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ (۷۰)

قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ كَذٰلِكَ تَشْبَهُ لَكُمْ اَرْضٌ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيْءَ فِيْهَا قَالُوا اَلَيْسَ

جَحَّتْ بِالْحَقِّ فَعَذَّبُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (۱۱)

رنگ کی وضاحت کے بعد بھی سوال کرنے والوں کی تشفی نہ ہوئی۔ انھوں نے مزید وضاحت چاہی تو ہدایت ہوئی کہ گائے کیری نہ ہو، اس سے کھیتوں میں ہل چلانے اور پانی دینے کی خدمت نہ لی گئی ہو۔ مزید یہ ہدایت ہوئی کہ بالکل یک رنگ ہو۔ اس میں کسی اور رنگ کی آمیزش نہ ہو۔

اس طرح اپنے لیے گونا گون قیدیں اور پابندیاں بڑھوا چکنے کے بعد بولے کہ ہاں اب بات اچھی طرح واضح ہوئی۔

لفظ حق کا مفہوم حق کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

وہ چیز جس کا واقع ہونا قطعی ہو۔ قیامت کو اسی معنی کے لحاظ سے حق کہا گیا ہے۔

وہ چیز جو اخلاقی حیثیت سے واجب ہو۔ عدل کو اسی اعتبار سے حق کہا گیا ہے۔

وہ چیز جو جگہ کے اور اختلاف کے درمیان قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہو۔ قرآن مجید کو حق کہنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔

غایت اور مقصد کے مفہوم کے لیے بھی یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ آسمان و زمین کی خلقت کو اسی معنی کے لحاظ سے بالحق کہا گیا ہے۔

جو چیز اپنے ظہور کے لحاظ سے بالکل واضح اور تین ہو اس کو بھی حق کہتے ہیں۔

آیت زیر بحث میں حق کا لفظ اسی آخری معنی میں استعمال ہوا ہے۔

اس آخری سوال کے ساتھ ان کی زبان سے دَرَأْنَا اَنْ شَاءَ اللّٰهُ لَنَهْتَدَنَّكَ دَرَا اور اب ہم انشاء اللہ پتہ لگالیں گے کے الفاظ نکلے۔ یہ الفاظ ان کے باطن پر عکس ڈالتے ہیں ماس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے درپے سوالات کے بعد خود ان پر بھی اپنے سوالات کی نامقولیت واضح ہو چکی تھی چنانچہ ان کے اسی احساس کی شاید یہ برکت تھی کہ ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا اور اس کلمہ کی برکت سے انھیں اس حکم کی تعمیل کی توفیق نصیب ہوئی ورنہ جس ذہنیت کا ان کی طرف سے اظہار ہو رہا تھا اس سے تو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ کبھی بھی اس حکم کی تعمیل کریں گے۔

وَ اذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاَدْرَاكُمْ تَحْتَهَا وَ اللّٰهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (۲۲)

دَرَا کے معنی دفع کرنے اور پھینکنے کے ہیں۔ اسی سے متاदा آتا ہے جو ادغام کے قاعدے سے اَدْرَا دَرَا ہو گیا ہے۔ اس کے معنی آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگانے کے ہیں۔

وَ اللّٰهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو کچھ تم چھپاتے رہے تم میں یہاں بطور جملہ معترضہ کے ہے۔ اس کے بعد کلمہ اَفْقَلْنَا اَصْرًا یُّوَدَّ بَعْضُهَا اِلٰی بَعْضٍ ہم نے کہا کہ اس کو اس کے بعض سے مارد) فَاَدْرَاكُمْ فہم سے لگتا ہوا ہے۔ اس جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو قتل کر کے تم دنیا میں ایک دوسرے پر الزام ہار

ایک جملہ

معترضہ

کر گئے، اس کو چھپانے کی کوشش کر سکتے ہو لیکن یاد رکھو کہ کوئی چیز اگر تم نے دنیا میں چھپالی تو وہ ہمیشہ چھپی نہیں رہ جاتے گی بلکہ ایک دن اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ ظاہر کر دے گا جو تم چھپا رہے ہو۔
یہ دُرُ اَذَقْتُمْ سَکَاةَ کَیْ کَیْ کے ذریعہ کے حکم کا اصل مقصد بیان ہو رہا ہے۔ اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل جو آج خدائی شریعت کے داعیہ جارہ دار بنے بیٹھے ہیں، ان کی ذہنیت اس شریعت کے قبول کرنے کے معاملہ میں کیا رہی ہے۔ وہ کس طرح قدم قدم پر اس کے قبول کرنے کے معاملہ میں طرح طرح کی حتمیں کرتے رہے ہیں۔ اب کَاذَبْتُمْ نَفْسًا سے آگے کے حصہ میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ گناہ کے ذریعہ کا یہ حکم کس مقصد سے دیا گیا تھا اور اس معاملہ میں انھوں نے کیا روش اختیار کی۔

فَقُلْنَا أَهْیَؤْا بَعْضُہَا سَکَاةَ کَیْ کَیْ اَللّٰهُ اَلْمَوْتٰی لَا یُؤِیْذُکُمْ اَیُّہُمْ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ (۲۳)
اس کو اس کے بعض سے مار دو۔ عام طور پر اہل تاویل نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ مقتول کو گناہ کے گوشت کا ایک ٹکڑا اچھوادو جس سے وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اگرچہ یہ مطلب نیچے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کوئی بات بھی بعید نہیں ہے، لیکن قسامہ کے تعلق سے کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ قسم لینے کی طرف اشارہ ہو یعنی مقتول پر ظہران کی ہرٹی گائے کا خون چھڑکوا دو اس پاس والوں سے قسم لو۔ واقعہ کی تفصیل کے بجائے اس کی طرف صرف اشارہ اس لیے کافی سمجھا گیا ہو کہ یہاں مقصود واقعہ کو بیان کرنا نہیں بلکہ بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے ایک واقعہ کو صرف بتا دینا تھا۔

یہ مطلب لینے کی ضرورت میں گُذِرَتْ مَیْمَنُکُمُ اَللّٰهُ اَلْمَوْتٰی کا ٹکڑا بنی اسرائیل کی اس بات کا جواب ہو گا جو انھوں نے گائے ذبح کرنے کا حکم سن کر کہی تھی کہ اَتَّخِذُ مَا هُنَّ دَا رَکِیَا تَم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، یعنی تمہارے نزدیک تو یہ حکم ایک مذاق ہے لیکن اگر تم اس پر اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ عمل کرو اور اس قربانی اور قسم میں ایمان داری تو تو قریبی راستہ ہے قاتلوں کے سراغ لگانے اور ان سے قصاص لینے کا جس میں سب کے لیے زندگی ہے۔

یہ بات کہ قصاص میں سب کے لیے زندگی ہے قرآن مجید میں واضح طور پر مذکور ہے وَکُفِّرْ فِی الْقِصَاصِ حَیْہُ ۙ اَوَّلٰی الْاَلْبَابِ ۱۷۹۔ بقرہ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اسے عقل والوں کو رات میں بھی سب کے لیے ایک کے قتل کو سب کا قتل اور ایک کے قصاص کو سب کی زندگی قرار دیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں اس حکم کا حوالہ زندگی ہے اس طرح دیا گیا ہے۔

کُتِبْنَا عَلٰی بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ اَنَّهُ مَن قَتَلَ
فَنَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ قَسَادًا فِی الْاَرْضِ فَکَاَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِیْعًا ۚ وَمَنْ اَحْيَا هَا فَکَاَنَّمَا
ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کیا کہ جس نے کسی جان کو
قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی جان کو قتل کیا ہو یا
ملک میں بلامتی برپا کی ہو اس نے گریہ سب کو قتل کیا اور

أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (۳۲- مائتہ ۵۸) جس نے اس کو زندہ کیا اس نے گویا سب کو زندہ کیا۔

اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر قانون قصاص کا یہ ناسفہ و نوح تھا کہ قصاص نہ لینے میں سب کی موت اور قصاص لینے میں سب کی زندگی ہے۔

ذُرِّيَّتُكَ آيَاتِهِ كَالْعَلَقِ اس صورت میں جملہ غرض سے ہو گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی نشانیاں دکھا رہا ہے کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اس میں سے کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی رہنے والی نہیں ہے بلکہ ہر چیز ظاہر ہو کر رہے گی۔ یہ اشارہ ان باتوں کی طرف ہو گا جن کو ہود نے چھپانے کی کوشش کی اور جن کو چھپانے کے لیے دین میں طرح طرح کی تحریفیں کیں لیکن اب وہ قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی تھیں۔ یہ اس بات کی کھلی ہوئی نشانی تھی کہ خدا سے کسی بات کو چھپانے کی کوشش ایک بے سود کوشش ہے، وہ ایک دن سارے رازوں سے پردہ اٹھا دے گا۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَابَةِ أَوْ كَالْعِصْفِ ذُرَانٍ مِنَ الْحِجَابَةِ لَمَّا يَتَجَرَّ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ذُرَانٍ مِنْهَا لَمَّا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ذُرَانٍ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ دَعَا اللَّهُ بِغَارٍ فَلِئَلَّا تَعْمَلُونَ (۴)

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہاں ثَمَّ کے استعمال سے یہ بات نکلتی ہے کہ دین کے معاملہ میں تمہاری اس قسم کی کٹھ جھتیوں اور فرار پسندیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہاں اگرچہ تصریح نہیں ہے لیکن سیاق کلام دلیل ہے کہ بنی اسرائیل نے جس طرح گائے کے ذبح کے حکم کی تعمیل میں بہت سی جھتیں پیدا کیں اسی طرح اس کے ذبح کے بعد بھی اس قربانی کا صحیح احترام ملحوظ نہیں رکھا بلکہ جھوٹی قسمیں کھا کر قبائل کو چھپانے کی کوشش کی۔ کسی جرم کے ساتھ جب جیلہ بازی اور کٹھ جھتی اور پھر مزید براں ڈھٹائی اور جسارت بھی شامل ہو جائے تو ایسے مجرموں کے دل خدا کے قانون کے مطابق ہتھکڑی کے مانند سخت ہو جایا کرتے ہیں جس کے بعد نیکی اور تقویٰ کی روئیدگی کی صلاحیت ان کے اندر بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔

فَهِيَ كَالْحِجَابَةِ أَوْ كَالْعِصْفِ ذُرَانٍ لَمَّا يَتَجَرَّ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ذُرَانٍ مِنْهَا لَمَّا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ذُرَانٍ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ دَعَا اللَّهُ بِغَارٍ فَلِئَلَّا تَعْمَلُونَ (۴) بگڑا ہوا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ وارد ہے اُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغُوا أَصْلَ ۱۷۹- اعراف (یہ لوگ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ) یہ محض مبالغہ کا ایک اسلوب بیان نہیں ہے بلکہ کلمہ تعقیقت ہے۔ جمادات وغیرہ میں جو سختی ہوتی ہے وہ سختی ان کو ان صلاحیتوں سے محروم نہیں کرتی جو قدرت کی طرف سے ان کے اندر ودیعت ہوتی ہیں۔ برعکس اس کے انسان اگر اپنے آپ کو بگاڑتا ہے تو اس کا بگاڑا ہوا آہستہ قانون الہی کے بموجب ان تمام صلاحیتوں سے اس کو محروم کر دیتا ہے جو فطرت کی طرف سے اس کو ودیعت ہوئی ہوتی ہیں۔ پتھر سخت سے سخت تر ہو کر بھی پتھر ہی رہتا ہے۔ اس کی رگوں کے اندر پانی کی سوت جاری کرنے کی صلاحیت اگر قدرت نے رکھی ہوتی ہے تو اس سختی کے باوجود یہ چیز اس کے اندر باقی رہتی ہے۔ برعکس

اس کے انسان کا دل اگر کسی اخلاقی بیماری کے سبب سے سخت ہو جائے تو اس کے دل کی تمام سوزنیں بالکل خشک ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بگڑے ہوئے انسان کے بگاڑ کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی اگرچہ وہ کتنی ہی بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو۔

یہاں یہ جو فرمایا کہ پتھروں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے نرس پھوٹ نکلتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل پڑتا ہے اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو خشیت الہی سے گر پڑتے ہیں۔ یہ پتھروں کی انہی فطری صلاحیتوں کی طرف اشارات ہیں جو قدرت نے ان کے اندر رویت کر رکھی ہیں اور جو بہر صورت باقی رہتی ہیں۔

یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ محض کوئی شاعرانہ اسلوب بیان نہیں ہے جس کا واقعات کی دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو بلکہ یہ تلخیص ہے ان شہادت کی طرف جو صبح کی زندگی میں خود نبی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے گزر چکے تھے۔ انھوں نے اپنی آنکھوں سے ایک چٹان سے اکٹھے بارہ پتھے پھوٹتے اور طور کے ایک حصہ کو تجلی الہی سے پاش پاش ہوتے دیکھا تھا لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ان کے اپنے دلوں کی سختی کا یہ حال رہا کہ وہ کسی انسانی کو بھی دیکھ کر نرم نہیں ہوتے تھے۔ پھر اس بات میں شبہ کرنے کی کہاں گنجائش رہی کہ ان کے دلوں کی سختی پتھروں اور چٹانوں کی سختی سے بھی بڑھی ہوئی تھی۔

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے رہے ہو، یعنی اپنے شرف و تقدس، اپنی بڑائی اور بزرگی اور اپنی پاک فاس کی حکایت تو وہ بڑھانے جس کے کارنامے ڈھکے چھپے ہوئے ہوں اور اس کے سامنے بڑھائے جو بے خبر اور بے علم ہو، جو ہر بات سے باخبر ہو اس کے سامنے اس قسم کے دعا اور غرور سے کیا حاصل!

أَفَلَمْ يَكْفُرُوا لَكُمْ قَدْ كَانَ رُبُّنَا مِنْهُمْ سَاعَةً لَّنَا اللَّهُ لَمَّا هَمَّ بِتَرْكِ قَوْلِهِمْ
بَعْدَ مَا عَقِلُوا دَهْرًا يَعْلَمُونَ (۵)

یہودی خطاب کے بیچ میں یہ مسلمانوں کی طرف اسی طرح کا التفات ہے جس طرح کا التفات آیات ۷۶، ایک التفات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آیات ۲۹-۳۱ میں نبی اسمعیل کی طرف گزرا ہے۔ اس التفات کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کو یہ اطمینان دلانا کہ وہ نبی اسرائیل کی مخالفت سے نہ بددول ہوں اور نہ اس پر متعجب کہ یہ پڑھے لکھے اور دین و شریعت کے عالم لوگ اس دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کے ذہن ایسے ٹیڑھے واقع ہوئے ہیں کہ ایک بات کو اپنے نبی کی زبان سے سننے اور اس کا مدعا واضح طور پر سمجھ چکے بعد بھی اس میں ٹیڑھ پیدا کرتے رہے اور اس کو اس کے منشا کے بالکل خلاف سمت میں موڑتے رہے ہیں، جیسا کہ گائے کی قربانی کے حکم کے معاملہ میں تم نے سنا، کیا ایسے ٹیڑھے ذہن کے لوگوں یا ان کی تقلید کرنے والوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بیدھی سے بیدھی بات بھی بیدھے طریقہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

دوسرے مسلمانوں کو ان یہود کی بعض پس پردہ حرکات سے آگاہ کرنا، تاکہ جو سادہ لوح مسلمان ان کے فریبکارانہ دعوائے ایمان سے دھوکے میں آکر ان سے حسن ظن رکھنے لگے تھے یا ان سے ربط ضبط برٹھانے کے خواہشمند تھے وہ متنبہ ہو جائیں کہ یہ تمام تر فریب کاری ہے، اس میں سچائی کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔

تحریف کا مفہوم اور اس کی شکلیں

یَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحِزُّونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا؛ حَرْفُ الشَّيْءِ عَنْ وَجْهِهِ كَالْمَعْنَى

کسی شے کو اس کے صحیح معنی سے موڑ کر دوسری سمت میں کر دینا۔ اسی سے حَرْفُ الْفَقْلِ بِالْحَرْفِ الْكَلَامِ ہے جس کے معنی بات یا کلام کے بدل دینے کے ہیں۔ اس بدل دینے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً

ایک بات کی دیدہ و دانستہ ایسی تائید کر دی جائے جو قائل کے منشاء کے بالکل خلاف ہو۔
کسی لفظ کے طرز ادا اور قرأت میں ایسی تبدیلی کر دی جائے جو لفظ کو کچھ سے کچھ بنا دے۔ مثلاً مردہ کو بگاڑ کر مردہ یا مر یا وغیرہ کر دیا گیا۔

کسی عبارت یا کلام میں ایسی کمی بیشی کر دی جائے جس سے اس کا اصل مدعا بالکل ضبط ہو کر رہ جائے مثلاً حضرت ابراہیمؑ کے ہجرت کے واقعہ میں یہود نے اس طرح رد و بدل کر دیا کہ خانہ کعبہ سے ان کا کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکے۔

کسی ذمہ داری لفظ کا وہ ترجمہ کر دیا جائے جو سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہو۔ مثلاً عمرانی کے ابن کا ترجمہ بیٹا کر دیا گیا درحالیہ کہ اس کے معنی بندہ اور غلام کے بھی آتے ہیں۔

ایک بات کا مفہوم بالکل واضح ہو لیکن اس کے متعلق ایسے سوالات اٹھادیئے جائیں جو اس واضح بات کو مبہم بنا دینے والے یا اس کو بالکل مختلف سمت میں ڈال دینے والے ہوں۔

اصل کتاب تحریر کی ان تمام قسموں کے ترکیب ہوئے اور قرآن نے ان کو ان سب کا مجرم گردانا ہے۔ موقع موقع کے لحاظ سے آگے اس کتاب میں ہر ایک کی تفصیل ضروری دلائل کے ساتھ انشاء اللہ آئے گی۔ یہاں اجمال کے ساتھ صرف اس کی مختلف صورتوں کو اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ تحریر پر تحریر کا اطلاق صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب وہ دیدہ و دانستہ اور سمجھ بوجھ کر کی جائے۔ قرآن مجید نے اس کے ساتھ قید لگائی ہے مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (بعد اس کے کہ انھوں نے اس کو سمجھ لیا اور وہ جانتے تھے کہ وہ تحریر کر رہے ہیں) یہی علم و شعور ہے جو حقیقت تحریر کو ایک سنگین جرم بنا رہا ہے اور اس جرم کی سزا میں اس جرم کے ترکیبین اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے نورِ علم سے یک قلم محروم کر دیئے جاتے ہیں۔

یہود کے دعوئے ایمان کی حقیقت

فَرَادَ الْقَوْمُ الْيَهُودُ آمَنُوا آمَنَّا فَذَا اخْلَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ نَفْسَهُ

مِمَّا فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهٖ عَمْدًا رِيبًا فَخَلَا لِعَقْلُوْنَ (۷۶)

* اور جب مسلمانوں سے ملے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں یعنی دین و ایمان کے بار بار اور تنہا مسلمان ہی نہیں ہیں، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس قول سے ان کا مطلب جیسا کہ آیات ۸۰-۷۹ کی تفسیر

کرتے ہوئے ہم بیان کر چکے ہیں، انھیں مسلمانوں کو دھوکا دینا ہوتا تھا۔ وہ اس قول کے ظاہر الفاظ سے مسلمانوں کو تہیہ دیتے تھے تاکہ مسلمان ان کے اوپر اعتماد کرنے لگیں، خود اپنے ذہن میں وہ اس کا مطلب یہ لیتے تھے کہ وہ اپنے نبیوں اور اپنے صحیفوں پر تو ایمان رکھتے ہی ہیں، ایمان اور کس چیز کو کہتے ہیں۔ قرآن نے یہاں مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے اس قسم کے پرفریب جملوں کے دام میں آکر ان سے کچھ اچھی امیدیں نہ لگا بیٹھیں اس لیے کہ ان کی خلوت اور جلوت کی باتوں میں بڑا فرق ہے۔ سامنے تو یہ آئنا کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب یہ اپنی خاص مجلسوں میں ہوتے ہیں تو وہاں آپس میں ایک دوسرے کا بڑی شدت سے محاسبہ کرتے ہیں۔ اگر اظہار و رواداری کے جوش میں تمہارے سامنے ان میں سے کسی کی زبان سے غلطی سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو اسلام کے حق میں ہوتی ہے تو یہ اپنی مجلسوں میں اس پر سختی سے گرفت کرتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کے سامنے نبی آخر الزمان اور اسلام سے متعلق وہ باتیں کھولتے ہو جو خدا نے اپنے صحیفوں کے ذریعے سے صرف تم پر کھولی ہیں اور اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ تمہارے انھی بیانات کو مسلمان قیامت کے دن تمہارے خلاف شہادت اور حجت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۷۷﴾ یوں تو یہ جملہ عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و باطن کو جانتا ہے لیکن یہاں موقع کلام اس بات کی طرف نہایت لطیف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ دھوکا بازی کرتے ہوئے اس بات پر غور نہیں کرتے کہ خدا ان کے اس آئنا کی حقیقت سے بھی چھن طرح واقف ہے جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں اور ان کی خاص مجلسوں میں آپس میں ایک دوسرے کو مسلمانوں کے سامنے اٹھانے والے جو سرزنشیں اور ملائیں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی لوگ مسلمانوں کے سامنے تو اپنے آپ کو ظاہر و رواداری کے اس لبادہ میں چھپا سکتے ہیں لیکن اس خدا سے انھوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کیا تدبیر سوچی ہے جو ان کی خلوت و جلوت ہر جگہ موجود ہے اور جس پر ظاہر و خفی سب کچھ روشن ہے!

’آئیے‘

وَمَا لَهُمْ أَصْغَرُ دَلِيلًا يُعْلَمُونَ أَلَا يَعْلَمُونَ إِلَّا مَا فِي دُرَاهِمُ هُمُ لَا يَنْظُرُونَ ﴿۷۸﴾

’میںوں‘، احمی کی جمع ہے جس کے معنی تحریر و کتابت اور مدد سی تعلیم سے ناواقف کے ہیں۔ اس سے مراد یہاں یہو

کے اُن پڑھ عوام ہیں۔

ان کے علیحدہ ذکر کرنے سے یہاں یہ بات نکلتی ہے کہ اوپر کی آیتوں میں قُرْبٰنِیٰ قَتْلُہُمْ کے الفاظ سے جس گروہ کا ذکر ہوا ہے اس سے یہود کے پڑھے لکھے اور ہوشیار لوگ مراد ہیں۔ ان کی جو حرکتیں بیان ہوئی ہیں وہ بھی ہوشیاروں اور پڑھے لکھوں ہی کی ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے کلام میں تحریف کرنا اور مسلمانوں کو جگہ دینے کی کوشش کرنا ظاہر ہے کہ عوام کلا نعام کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہتیاروں اور چالاکوں ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان کا ذکر کرنے اور مسلمانوں کو ان کی طرف سے مایوس کرنے کے بعد اب یہ یہود کے عوام کا ذکر فرمایا اور یہ واضح کیا کہ مسلمانوں کو ان سے بھی تباہی

اس سورہ کے شروع میں لفظ کتاب کی تشریح کرتے ہوئے ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں دوسرے من گھڑت معانی کے ساتھ شریعت کے احکام و قوانین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں اس سے مراد وہ فتوے اور احکام فتوے ہیں جو علمائے یہود و غیر کسی شرعی سند کے محض اپنی دنیوی اغراض اور اپنے عوام کو خوش رکھنے کے لیے جاری کرتے تھے اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔

۳۔ اپنے ہاتھوں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان فتووں کے لیے کتاب الہی کے اندر کوئی بنیاد اور سند نہیں ہوتی تھی، محض ان کے طبع زاد اور من گھڑت فتوے ہوتے تھے لیکن وہ ان کو منسوب خدا اور اس کی شریعت کی طرف کرتے تھے۔ اسی طرح کے فتوے تھے جن سے ان کے عوام شریعت کی حقیقی ذمہ داریوں سے بے پروا ہو کر ان اوہام میں مبتلا ہوئے جن کی طرف اوپر کی آیت میں اشارہ ہوا ہے اور اسی راہ سے ان کے دین میں ان چیزوں کی ملاوٹ ہوئی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

لِیُشْرَکُوا بِهِ ثُمَّ قَالَ لَنْ (تاکہ اس کے عوض حقیر قیمت چاہل کریں) حقیر اس لیے کہ یہ دین فروشی وہ محض اپنے دنیوی اغراض کے لیے کرتے تھے اور دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی اگر دین کو فروخت کر کے حاصل کیا جائے تو بہر حال وہ حقیر ہی ہے۔

فَوَيْلٌ لَّهٖمْ مِمَّا كَتَبَتْ اٰیٰتُہُمْ وَوَيْلٌ لَّہُمْ مِمَّا یَکْسِبُوْنَ (ان کے لیے ہلاکی ہے اس چیز کے سبب سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور اس چیز کے سبب سے بھی جو وہ اس کے عوض میں کماتے ہیں) یعنی آخرت میں یہ دونوں چیزیں ان کے لیے الگ الگ خرابی اور تباہی کا سبب بنیں گی۔ ان کا یہ اپنے جی سے شریعت تصنیف کرنا بھی سبب تباہی اور اس کے عوض میں دنیوی منافع حاصل کرنا بھی موجب تباہی!

وَقَالُوا لَنْ نَّسْتَاذِرَکَ اَیُّا مَا مَعَدَّ وَاَدَّ طُغٰی اَتَّخَذُ لِحَدِّیْ عِندَ اللّٰہِ عَمَدًا فَلَکَ یُخْلِیْ اللّٰہُ عَمَدًا اَمْ تَقُولُوْنَ عَلٰی اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۸۰)

”اور وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند دنوں سے زیادہ نہیں چھوئے گی۔ یہ ان جھوٹی آرزوؤں کی ایک جھوٹی آرزو ہے۔ مثال بیان ہوئی ہے جن کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے۔ یہود اپنے لیے کسی صورت میں ابدی عذاب دوزخ کے قائل نہ تھے۔ انھوں نے جنت و دوزخ کو اعمال کا نتیجہ اور اعمال پر مبنی سمجھنے کے بجائے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ خدا کی برگزیدہ امت ہیں اس وجہ سے خواہ ان کے اعمال کچھ ہوں، اول تو وہ دوزخ میں بھیجے ہی نہیں جائیں گے اور اگر بھیجے بھی گئے تو معمولی طور پر کچھ سزا بھگت کر جنت کو واپس کر دیئے جائیں گے۔ ان کے اس واہمہ نے ان کے عوام اور خواص سب کو شریعت کی ذمہ داریوں سے بالکل بے پروا کر دیا۔ نجات کے معاملہ میں ان کا سارا اعتماد عمل اور عقیدہ کے بجائے اپنی گروہی نسبت پر رہ گیا تھا اور بد قسمتی سے ہم مسلمان بھی کچھ اسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اَمْ تَقُولُوْنَ عَلٰی اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ، یا تم اللہ کی طرف وہ بات منسوب کر رہے ہو جو جانتے نہیں جانتے نہیں یعنی جس کی سند تمہاری کتاب میں موجود نہیں، بس ایک بات تم نے اپنے جی سے گھر کر اپنے خدا کی طرف منسوب

پہچان بھی لیا ہے تو محض اس ضد کے سبب سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی اسماعیل کے ایک فرد پر کیوں اتارا، ان کے اندر کے کسی فرد پر کیوں نہ اتارا۔

اس کے بعد ان کے دعوئے ایمان کی مزید قلعی کھولی ہے کہ یہ اپنے جس ایمان پر اس قدر نازاں ہیں کہ کسی کو خاطر ہی میں نہیں لارہے ہیں، اس ایمان کا حال شروع سے یہ رہا ہے کہ انھوں نے عین مرئی کی موجودگی میں گویا سالہ پرستی کی اور بعد کے زمانوں میں یہ اللہ کے نبیوں کی تکذیب بھی کرتے رہے اور ان میں سے بعض کو انھوں نے قتل بھی کر دیا۔

پھر ان کے اس زعم کے خلاف کہ آخرت کی تمام سرفرازیاں صرف انھیں کا حصہ ہیں اس لیے کہ وہی خدا کے محبوب اور چاہتے ہیں، خود ان کے باطن کی یہ شہادت پیش کی ہے کہ اگر وہ اپنے اس زعم میں سچے ہیں تو زندگی کے اتنے حریص کیوں بنے بیٹھے ہیں۔ پھر تو انھیں زندگی کے بجائے موت کا حریص ہونا چاہیے۔

یہ پوری تقریر جس کا ہر حصہ باہدگر بالکل مربوط ہے بنی اسرائیل کے سامنے یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے کی گئی ہے کہ قرآن کی مخالفت کے لیے انھوں نے جو پہلا اختیار کیے ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں صرف قومی نخوت، ہٹ دھرمی اور حسد پر مبنی ہیں۔

اس تقریر میں کچھ باتیں تو بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہی گئی ہیں، کچھ ان سے منہ پھیر کر کہی گئی ہیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلائی گئی ہیں، مخاطب کے یہ مختلف اسلوب بلاغت کے تقاضوں کے تحت ہیں۔ جو شخص ان آیات کی تلاوت تہہ تر کے ساتھ کرے گا وہ انشاء اللہ خطاب کی ان تبدیلیوں کی خوبیاں خود سمجھ جائے گا، یہ ذوق سے تعلق رکھنے والی چیزیں بیان کی گرت میں مشکل سے آتی ہیں۔ ان مطالب کو ذہن کے سامنے رکھتے ہوئے اب ان آیات کی تلاوت دہائیے ارشاد ہوتا ہے:

آیات
۹۶-۹۷

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ قَدْ وَ
بَا لَوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا
لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا
مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۹۶﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ
دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ
تَشْهَدُونَ ﴿۹۷﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا
مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذُوا فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ
بَعْضُ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ
مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى
أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ
اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا
هُم يَنْصَرُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ
بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقُوا
كُذِّبْتُمْ وَفَرِّقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ بَشَرًا
اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِثْنَا نَازِلًا يُزِيلُ
مَنْ فَضَّلَهُ عَلَى مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِالْغَضَبِ عَلَى غَضَبٍ
وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ

مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۹۲﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
 خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا طَقَالُوا سَبْعًا وَعَصِيانًا وَ
 أَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسْمَايَا أَرْكَمٍ بِهِ
 رَأْيَاكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۹۳﴾ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ
 الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمْنُوا الْوُتَّ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۴﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۹۵﴾ وَلَتَجِدَنَّ أَهْلَ حَرِصٍ النَّاسِ عَلَى
 حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَثَرًا يَوْمَ إِذَا تُدْعَىٰ أُمَّةٌ لِّوَعْدٍ أَلْفِ
 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْجُوحٍ مِّنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ
 بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾

معانقہ

ع

ترجمہ آیات
۹۶-۹۲

اور یاد کرو جب کہ ہم نے نبی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے
 والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کو ان کا حق دو گے اور یہ کہ
 لوگوں سے اچھی بات کہو۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر تم پر گشتہ ہو گئے مگر تم میں سے بہت تھوڑے
 لوگ۔ اور تم منہ موڑنے والے ہی لوگ ہو۔ ۸۳

اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے اقرار لیا کہ اپنیوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنیوں کو اپنی
 بستیوں سے نہ نکالو گے۔ پھر تم نے ان باتوں کا اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو۔ پھر تم ہی لوگ
 ہو کہ اپنیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو۔ پہلے ان کے
 خلاف حق تلفی اور زیادتی کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہارے پاس

قیدی ہو کر آتے ہیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑاتے ہو حالانکہ سرے سے ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ کیا تم کتاب الہی کے ایک حصہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ جو لوگ تم میں سے ایسا کرتے ہیں ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں اور آخرت میں یہ شدید ترین عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تو نہ تو ان کا عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مددہی پہنچے گی۔ ۸۲-۸۶

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے درپے رسول بھیجے اور عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی تو کیا جب جب آئے گا کوئی رسول تمہارے پاس وہ باتیں لے کر جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گی تو تم تکبر کر دو گے؟ سو تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو بند ہیں بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لعنت کر دی ہے تو شاید وہ ادرہ ہی وہ ایمان لائیں گے۔ ۸۷-۸۸

اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کے پاس سے مطابق ان پیشین گوئیوں کے جو ان کے ہاں موجود ہیں اور وہ پہلے سے کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے تو جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ جانے پہچانے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ پس ان منکروں پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ کیا ہی بُری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مبادلہ کیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے محض اس ضد کی بنا پر کہ اللہ نازل کرے اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے پس وہ اللہ کا غضب و درغضب لے کر لوٹے اور منکروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ۸۹-۹۰

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتاری ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اس چیز پر تو ہم ایمان لکھتے ہی ہیں جو ہم پر اتری ہے اور وہ اس کے علاوہ کالکار کرتے ہیں حالانکہ وہی حق ہے اور مطابق ہے ان پیشین گوئیوں کے جو ان کے ہاں موجود ہیں۔ ان سے پوچھو پھر تم خدا کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو۔ اور موسیٰ تمہارے پاس گھلی گھلی نشانیاں لے کر آیا۔ پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنالیا اور تم اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بنے۔ ۹۱-۹۲

اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھایا اور حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو اور مانو۔ انھوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اور ان کے کفر کے سبب سے بچھڑے کی پرستش ان کے دلوں میں رچ بس گئی۔ ان سے کہو کہ اگر تم مومن ہو تو کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا رہا ہے۔ ۹۳

ان سے کہو کہ اگر دارِ آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاں دوسروں کے بالمقابل تمہارے ہی لیے مخصوص ہیں تو موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ مگر یہ اپنی ان کرتوتوں کی وجہ سے جن کے یہ مرتکب ہوئے ہیں کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ۹۴-۹۵

اور تم ان کو زندگی کا سب سے زیادہ حریف پاؤ گے، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنھوں نے شرک کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کو ہزار سال عمر ملے حالانکہ اگر یہ عمر بھی ان کو ملے تو بھی وہ اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے بچانے والے نہیں بن سکتے اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ ۹۶

۳۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَاذْكُرْ اٰمِيْنًا نَّبِيَّ اِسْمٰرَئِيْلَ لَا تَعْبُدْ دُوْنِ اللّٰهِ رَبِّكَ اَللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ اَحْسَنًا وَّ ذِي الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَتُؤْتُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَطُغُوْا تَوَكَّلْ عَلٰى
رَبِّكَ قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ (۸۳)

نبی اسرائیل

سے ابتدائی

عہد

یہ اس ابتدائی عہد کی طرف اشارہ ہے جو نبی اسرائیل سے شرک سے اجتناب اور الدین کے ساتھ حسن سلوک
اعزاز اقربا اور یتامی و مساکین کے حقوق کی ادائیگی اور نماز و زکوٰۃ کے قیام سے متعلق لیا گیا۔ اس میں سب سے
پہلے لَا تَعْبُدْ دُوْنَ اللّٰهِ کا ذکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو گے۔ یہ جملہ اگرچہ ہے تو
لفظ ہر خبر کے قالب میں لیکن معنی میں ہے نہیں کے۔ اس وجہ سے بعد کے انشائیہ جملوں کا عطف اس کے اوپر

خدا کے بعد موزوں ہوا۔

وَاذْكُرْ اَللّٰهُ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَحْسَنًا اللّٰهُ تعالیٰ کے حق کے بیان کے بعد یہ مع والدین کے حق کا ذکر اس بات کی دلیل ہے
کہ خدا کے بعد سب سے بڑا حق انسان پر اگر کوئی ہے تو ماں باپ ہی کا ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ حق
صرف احسان یعنی حسن سلوک کا متقاضی ہے عبادت کا نہیں۔ اس سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
نے عبادت میں والدین کو شریک کرنے کی اجازت نہیں دی جن کا درجہ خدا کے بعد سب سے اونچا ہے تو تا بہ
دیگراں چہ رسد!

وَذِي الْقُرْبٰى اکر احسان کے تحت بھی رکھ سکتے ہیں جس کا ذکر والدین کے لیے ہوا ہے اور اس کے لیے کوئی
دوسرا مناسب فعل محذوف بھی مان سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان دونوں ہی شکلوں کے لیے نظیر موجود ہے مثلاً
ایک جگہ فرمایا ہے۔

وَاَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تَشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّ
بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِي الْقُرْبٰى وَّ
الْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ (۲۶) النساء

اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا کسی کو سا جھی نہ
ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور
قرابت مندوں و یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔

اس آیت میں ذی القربى کو اِحْسَانًا کے تحت ہی رکھا ہے لیکن دوسری جگہ فرمایا ہے۔

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدَ اِلَّا اِيَّاهُ وَاَنِ اِلَّا بِالْوَالِدَيْنِ
اِحْسَانًا..... وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى

حَقُّهُ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ
کرو..... اور قرابت مند اور مسکین اور مسافر

(۲۳۰۔ بنی اسرائیل) کو اس کا حق دو۔

احسان اور
ادائے حقوق

یہاں والدین کے لیے احسان اور ذی القربى اور مسکین و مسافر کے لیے ایتلئے حق کے الگ الگ فعل

استعمال کیجئے ہیں۔ ان دونوں مواقع کو طاعنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ احسان درحقیقت نام ادا کے حقوق ہی کا ہے۔ اگر حقوق نہ ادا کیے جائیں تو محض خالی غولی بالوں سے احسان کا فرض ادا نہیں ہو سکتا۔

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ: حقوق کی ترتیب میں والدین، پھر اقربا اور ان کے بعد فوراً ہی یتامیٰ اور مساکین کا ذکر اس اہمیت کو ظاہر کرتا ہے جو اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام میں یتامیٰ اور مساکین کو حاصل ہے۔ اسلامی نظام میں ہر صاحب استطاعت پر اس کے والدین اور اقربا کے حقوق کے بعد قریبیوں اور مسکینوں کے حقوق میں جن کو ادا کیے بغیر کوئی شخص اسلام کی عائد کی ہوئی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔

ان حقوق کے لیے حقوق کا لفظ ہم نے اپنی طرف سے صرف ایک استعارہ کے طور پر نہیں استعمال کیا ہے بلکہ یہ لفظ خود قرآن مجید نے استعمال کیا ہے اور اسلامی نظام میں حقوق ہی کی حیثیت سے ان کی حفاظت بھی کی گئی ہے۔

وَلَقَدْ نُوِّلْنَا اس حُشْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کہو اس ٹکڑے کا ایک تہ وہ عام مفہوم ہے جو اس کے ظاہر الفاظ سے نکلتا ہے۔ اس اعتبار سے نیکی و شرافت اور پسند و نصیحت کی ہر وہ بات اس کے تحت داخل ہوگی جس کی تعلیم و تبلیغ کی ہر موقع پر مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے۔ ہمارے نزدیک اس کو عام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے اہل تامل نے اس کو عام ہی رکھا بھی ہے۔ لیکن بعض یہ بات اسی سیاق و سباق میں غلط سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ قرآن مجید میں دوسرے مقامات میں بھی کسی گئی ہے۔ ان تمام آیتوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سیاق میں یہ الفاظ وارد ہیں ان کا ایک خاص مفہوم بھی ہے جس سے قرآن کے ایک طالب علم کو بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ ہم یہاں تمام ہم معنی آیات جمع کر کے اس خاص مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔

سورہ نسا میں قیموں سے متعلق ان کے اولیاء کی بعض ذمہ داریوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ
الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَمَنْ زَكَّاهُمْ فَهُمْ يَبْغُوا
وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَيُزَكِّوْا
لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

اور تم نہ بھگتوں کے حوالہ اپنے وہ مال نہ کرو جس
کو اللہ نے تمہارے معاشی قیام و بقا کا وسیلہ
بنایا ہے۔ البتہ تم اس مال سے ان کو فراغت کے
ساتھ کھلاؤ اور پسندوار اور معروف طریقہ پر ان کی

ولاداری کر سکتے ہو۔

(نساء)

اسی سورہ نسا میں دوسری جگہ فرمایا۔

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينُ فَادْفَعُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا
لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَيُخْشِ السَّيِّئِينَ

اور اگر تقسیم میراث کے وقت قربت مند، یتیم اور
مسکین آ موجود ہوں تو اس میں سے ان کو بھی
کچھ دوا اور معروف طریقہ پر ان سے ولاداری کی

بات کرو۔ اگر یہ اپنے پیچھے کز در اولادیں چھوڑتے
تو ان کے بارے میں ڈرتے تو انہیں چاہیے کہ اللہ
سے ڈریں اور مقول بات کہیں۔

تَوَكُّدُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا تَقْوًى
سَيِّدُهَا (۸-۹ نساء)

آگے اسی سورہ بقرہ میں ہے۔

جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر
اپنے اس خرچ کے پیچھے اظہار احسان اور ایذا رسانی
کی بلا نہیں لگا دیتے ان کے لیے ان کے رب کے
پاس اجر ہے نہ ان کے لیے خوف ہوگا اور نہ وہ
نعلیں ہوں گے۔ دستور کے مطابق ولاری کا ایک
کلمہ اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس
کے پیچھے دل آزاری کی بلا لگی ہوئی ہو۔ اللہ بڑا
بے نیاز اور حلیم ہے۔

الَّذِينَ يَتَّقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ تَمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَآ
أَنفَقُوا مِمَّا آذَىٰ ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قَوْلُ
مُعَرِّفٍ وَمُعْفرَةٍ خَيْرٌ مِنْ
صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا آذَىٰ ۖ وَاللَّهُ غَفِيرٌ
حَلِيمٌ (۲۶۲-۲۶۳-بقرہ)

اتفاق ہی کے سلسلہ میں سورہ نبی اسرائیل میں فرمایا۔

اگر تم کو اپنے رب کے کسی فضل کے انتظار میں
جس کے تم متوقع ہو ان سے اعراض ہی کرنا پڑے
تو ان سے نہایت نرم بات کہو۔

وَأَمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ أَيُّهَا رَحْمَةُ
رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ
قَوْلًا مَّيْسُورًا (۷۸-نبی اسرائیل)

ان تمام آیات پر غور کرنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہاں قَوْلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے الفاظ میں وہی بات کہی گئی
ہے جو تمہیں ہیکینوں اور مسافروں کے متعلق اوپر کی آیات میں کہیں ۚ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا کے الفاظ
میں اور کہیں ۚ وَلْيَقُولُوا تَقْوًى اور قَوْلُ مُعَرِّفٍ وَمُعْفرَةٍ وغیرہ کے الفاظ میں کہی گئی ہے۔

قرآن مجید نے والدین، اقرباء، یتامیٰ اور مساکین سے متعلق ایک طرف حسن سلوک اور ادائے حقوق کی تاکید
کی ہے، دوسری طرف اس امر کی ہدایت کی ہے کہ ان کے ساتھ بات شریفانہ انداز میں کی جائے۔ ان کے خلاف
دل میں برہمی ہو تو اس کو ضبط کیا جائے اور ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس
اخلاق کے بغیر کوئی شخص ان کے حقوق و فرائض سے کما حقہ عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات آدمی ان کی کوتاہی
کی کمزوری کی بنا پر ان کی عزت نفس ملحوظ رکھنے میں کوتاہی کر جاتا ہے جس سے ان کے مجروح دل اور زیادہ زخمی
ہو جاتے ہیں، بعض اوقات آدمی کے دل میں ان کے خلاف کوئی رنجش ہوتی ہے جو ان کو مجبوراً درجے بس پا کر
زیادہ کرخت انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ بعض حالات میں خود ان ضرورت مندوں کا رویہ بھی کچھ ناگوار سی صورت
اختیار کر لیتا ہے اور یہ چیز بھی آدمی کے لیے ترش کلامی کا باعث بن جاتی ہے۔ قرآن نے ان تمام چیزوں سے

روک کر ان سے اچھے انداز میں بات کرنے کی ہدایت کی ہے اور تسلی و تسکین کے ایک کلمہ کو اس خیرات سے بھی بہتر قرار دیا ہے جس کے ساتھ تلخ کلامی، ترمیم اور بول آزمائی شامل ہو۔ اسی بات کو یہاں تَوَلَّوْا لِّلنَّاسِ حُسْنًا کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ الفاظ اگرچہ عام ہیں لیکن سیاق کلام اور نظم و بیل ہے کہ مفہوم یہی ہے۔

وَأَيُّهَا الْمُصَلِّونَ وَاتُّوا السُّكُوتَ (نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو) یہاں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا ذکر تفصیل کے بعد اجمال کی نوعیت رکھتا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں اوپر کی تمام باتوں کو اپنے اندر سمیٹ لینے والی ہیں۔ اوپر اللہ ہی کی عبادت کرنے، نیز اعزاز و اقرار با اور مساکین و یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی جو ہدایت کی گئی ہے اقامت صلوٰۃ اور اتیانے زکوٰۃ سے ان تمام نیکیوں کی شیرازہ بندی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اجزا کے ذکر کے بعد ان اصولی چیزوں کا بھی ذکر کر دیا، جس سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہو رہی ہے کہ اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے تو تمہارے لیے اوپر بیان کی ہوئی نیکیوں کا انجام دینا آسان رہے گا اور اگر نماز اور زکوٰۃ کو ضائع کر دو گے تو پھر سب کچھ ضائع کر بیٹھو گے۔

نماز اور زکوٰۃ
سے تمام نیکیوں
کی شیرازہ بندی
ہوتی ہے

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ اللَّاقِبِلَ لَا مَنَکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (پھر تم نے منہ موڑ لیا مگر تم میں سے ٹھوڑے لوگ اور تم منہ مٹرنے والے ہی لوگ ہو) یہی وہ بات ہے جس کو واضح کرنے کے لیے اوپر کے بیانات کی یاد دہانی کی گئی ہے۔ یعنی یہ عہد جو اتنے اہتمام سے تم نے باندھا، تم نے اس کو توڑناڑ کے رکھ دیا۔ صرف ٹھوڑے سے لوگ تم میں سے ایسے نکلے جو اس پر استوار رہ سکے۔

قرآن مجید نے یہاں ان کی اس عہد شکنی کو پہلے فعل کی شکل میں بھی بیان کیا ہے اور پھر وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ کہہ کر اس کو ان کی ایک مستقل صفت کی حیثیت سے بھی ذکر کر دیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو ان سے اتفاقی طور پر صادر ہو گیا ہو بلکہ یہ اعراض و انحراف ان کے قومی مزاج کی ایک خصوصیت بن چکا ہے۔ قرآن مجید نے ان کی جس مزاجی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے اس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے۔ انھوں نے بار بار بنی اسرائیل کی نافرمانیوں پر ان کو ملامت کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ تم بڑے ہی مکرش اور گردن کش لوگ ہو۔

یہ وہی مزاجی
خصوصیت کی
طرف ایک
اشارہ

یہاں نظم کلام کی اس حقیقت کو ذہن سے اوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل کو اس نقص عہد کی یاد دہانی ان کے اس نپند اور پر ضرب لگانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتاب الہی کا امین، شریعت خداوندی کا حامل اور اللہ تعالیٰ کی تمام دنیوی اور اخروی نعمتوں کا واحد جارہ دار سمجھے ہوئے بیٹھے تھے اس وجہ سے نہ تو نبی نبوت و رسالت کی ضرورت کے قائل تھے اور نہ اپنے دائرے سے باہر کی کسی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے۔ ان لوگوں کو اس آیت میں نیز اس کے بعد والی آیتوں میں یہ یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد و میثاق ان سے لیا تھا اور جس پر ان کو اس قدر فخر و ناز ہے اس عہد و میثاق کی انھوں نے کس طرح دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْفَعُونَ (۸۴)

ایک اور عہد یہ ایک اور عہد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا۔ یہ عہد اس بات کے لیے تھا کہ یہ آپس میں نہ تو ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اور نہ اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن انھوں نے جیسا کہ آگے تفصیل آرہی ہے اس عہد کو بھی نہایت بے دردی سے پامال کیا۔

اس عہد کی اہمیت واضح کرنے کے لیے فرمایا ہے ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْفَعُونَ۔ جس کے دو مفہوم ہوں گے۔ پہلا یہ کہ اس کی اہمیت اور اس کے نقض کی شاعت واضح ہوتی ہے۔ ایک مفہوم تو جیسا کہ عام مفسرین نے لیا ہے، یہ ہے کہ تم کو اس عہد کا اقرار ہے اور تم آج بھی اس کے گواہ ہو اس لیے کہ اس کا ذکر تورات میں موجود ہے اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے اس عہد کا اقرار کیا اور تم اس اقرار کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔

یہاں یہ حقیقت ملحوظ رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہمیشہ پوری جماعت کے سامنے آگاہ کرتے اور پھر پوری جماعت سے ان احکام کی اطاعت اور پابندی کا اقرار لیتے تاکہ اس جماعتی اقرار سے لوگوں کے اندر اس کی پابندی کا احساس پوری اہمیت حاصل کرے اور نسل بعد نسل ان کے اندر یہ روایت زندہ رہے کہ اس عہد کا اقرار ہم نے فلاں جگہ من حیث الجماعت کیا ہے۔ یہاں قرآن نے اپنے زمانہ نزول کے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ تم اپنے جن آباؤ اجداد کی روایات پر فخر کرتے ہو جب ان کی پوری جماعت کا یہ اقرار تھا کہ کتاب میں موجود ہے تو تم اس کی ذمہ داری سے کس طرح انکار کر سکتے ہو۔

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْسِمُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ذَلِكُمْ أَنْظَرْتُمْ عَلَيْهِمْ بِالْآيَاتِ الْعُظْمَىٰ إِنَّ إِلَهُكُمْ أَسْرَىٰ لِقَوْمٍ هُمْ هَؤُلَاءِ مَحْضَرٌ عَلَيْكُمْ أَجْمَعُونَ ۚ كَتَبَ رَبُّكُمْ ذَلِكُمْ فِي الْكِتَابِ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ قَبْلِهِ نَذِيرٌ ۚ وَمَنْ يُفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَالْآخِرَىٰ ۖ فِي سِغَاتِ الْغَيْبِ ۚ وَالْيَوْمَ الْقَيْمَةِ يَرُدُّنَا إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۸۵)

ایک طرف بنی اسرائیل جس عہد کو تم نے اس اہتمام کے ساتھ باندھا اب تم ہی لوگ ہو کہ اس کو اس سرگرمی کے ساتھ توڑ رہے ہو۔ اس توڑنے کی شکل یہاں قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے خلاف ان کے دشمنوں سے ساز باز کرتے ہو اور پھر ان کے مددگار بن کر اپنے بھائیوں کو ان کی بستیوں سے جلا وطن کر رہے ہو۔ اس طرح ان کو ذلیل و خوار کر لینے کے بعد جب وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم اپنی ملت پروری اور قوم دوستی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو کہ یہ تورات کا حکم ہے، حالانکہ تورات میں جس طرح یہ فدیہ دے کر چھڑانے کا حکم ہے، اسی طرح یہ ممانعت بھی موجود ہے کہ اپنے بھائیوں کو ان کی بستیوں سے نہ نکالنا۔

بنی اسرائیل کی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہودیہ اسرائیل کی سلطنتیں الگ الگ قائم ہو جانے کے بعد سے بنی اسرائیل میں اس طرح کے واقعات بہت پیش آئے۔ دونوں سلطنتوں کے درمیان حوفا نہ کارشیں رہتیں اور ایک دوسری سے انتقام لینے کے لیے آسان نسخہ ہی ہوتا کہ مخالف طاقتوں کو ابھار کر ان سے حریف پر چڑھائی کرادی جائے اور جب وہ قتل و نہب کے بعد دشمنوں کے ہاتھوں میں امیر ہو کر طالب ہوں تو ان کو چھڑا کر قومی ہمدردی و بہی خواہی کی دھونس بھی عوام پر جھانکی جائے۔

اسی طرح کے حالات ان یہودیوں کے بھی تھے جو نزولِ قرآن کے زمانہ میں عرب میں آباد تھے۔ ان کی مختلف شاخوں نے انصار کی مختلف شاخوں کے ساتھ حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ مثلاً بنو نضیر اور بنو نضیر خذرج کے حلیف تھے اور بنو نضیر اس کے۔ اول اور خذرج کے درمیان برابر قبائلی جنگیں برپا رہتیں۔ اور ان جنگوں میں یہودی بھی اپنے حلیفوں کے ساتھ شریک ہوتے اور بھائیوں کے قتل اور ان کی جلا وطنی کا سبب بنتے لیکن اس برادر کشی کے ساتھ ساتھ اپنی دینداری کی نمائش کے لیے یہ بھی کہتے کہ جب ان کے دینی بھائی دشمنوں کے ہاتھوں میں قید ہوتے تو ان کو ذریعہ دے کر چھڑاتے بھی کہ یہ نورات کا حکم ہے۔

ایک طرف اللہ کے دین کی یہ مخالفت اور دوسری طرف دینداری کا یہ مظاہرہ صریح منافقت ہے کیونکہ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کتابِ الہی کی جو بات اپنی خواہشات کے مطابق ہو وہ تو ماننی جائے اور جو بات خواہشات کے خلاف ہو اس کا انکار کر دیا جائے۔ اس طرح کا من مانا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے جو لوگ شریعتِ الہی کے معاملہ میں یہ رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور ایسے لوگ آخرت میں بھی سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَحْضُرُهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَشْعُرُونَ (۸۷)

لفظ اشتروا
معموم

یہاں اشتروا کے معنی خریدنے یا بیچنے کے نہیں بلکہ مجرور ترجیح دینے کے ہیں۔ آدمی جب ایک شے کو قیمت دے کر خریدتا ہے تو اس کو قیمت کے بالمقابل ترجیح دیتا ہے۔ لسان العرب نے آیت اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ سے متعلق البراسحاق کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہاں بیع و شرا امراد نہیں ہے بلکہ محض اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح ایک مشتری اپنا مال دے کر اپنی مطلوب و مرغوب چیز قیام ہے اسی طرح ان کفار نے خلافت کو اپنی ایک مرغوب و محبوب چیز کی طرح پکڑ لیا ہے۔ اہل عرب ہر اس موقع پر جب ایک چیز چھوڑ کر دوسری چیز اختیار کی جائے، کہیں گے اَشْتَرَا اِسْ یعنی اس نے اس چیز کو خرید لیا یعنی اس کو ترجیح دی۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں ایک سے زیادہ مقامات میں استعمال ہوا ہے۔

سنہ ان آیات کی تلاوت کرتے وقت مسلمان عکرتوں اور مسلمہ جاعتوں کی ان سازشوں پر بھی نگاہ رہے جو وہ ایک دوسرے کے خلاف کرتی رہتی ہیں اور اس معاملہ میں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرنے میں بھی ان کو کوئی عار نہیں ہوتا۔

لَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ نہ تو ان کا عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد ہی پہنچے گی، یعنی نہ تو ان کے ساتھ اندر سے کوئی رعایت کی جائے گی اور نہ باہر سے ان کو کوئی مدد حاصل ہو سکے گی۔ اللہ کے اس ابدی عذاب میں گرفتار ہو جانے کے بعد ان کے لیے امید کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ نَوَاتِنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتِ وَأَيُّهَا لَمْ يَرُدَّ الْقُدُسَ إِلَّا فُكِّمَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَغْنُوا فَقَرِيفًا كَذَّبْتُمْ وَقَرِيفًا لَقُتُّونَ (۸۷)

عہد کی

یاد دہانی کا

انتظام

اوپر دالے عہد کی برابر یاد دہانی کرتے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو کتاب دینے کے بعد اس کتاب کی تذکیر کے لیے برابر انبیاء بھیجے گئے اور خاص کر عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بَیِّنَات کے ساتھ بھیجا۔ بَیِّنَات سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے اور جو اس قدر واضح تھے کہ ان کے خدا کی طرف سے ہونے میں کوئی ہٹ و حرم ہی شک کر سکتا تھا لیکن یہود نے ان کھلے کھلے معجزات کو بھی تائید ربانی اور فیض روح القدس کا نتیجہ قرار دینے کے بجائے نعوذ باللہ شیطانی تصرف کا نتیجہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزے شیطانوں اور بھڑوں کے سردار بلعزل بول کی مدد سے دکھاتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہود کے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ اَیُّهَا نَاظِرُ يُرْجِ الْقُدُسَ دِہم نے روح القدس سے اس کی مدد کی، یعنی اس سے جو معجزے صادر ہوئے یہ تائید روح القدس کا نتیجہ ہیں نہ کہ کسی شیطان یا جن کی مدد کا، جیسا کہ یہود سمجھتے ہیں۔

تائید

روح القدس

کا مفہوم

انجیل میں یہود کے اس الزام کا ذکر بار بار آیا ہے۔ اور ان کے اس الزام کا جو جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے وہ بھی نقل ہوا ہے۔ ہم یہاں ایک اقتباس متی سے پیش کرتے ہیں جس سے اس خیال کی پوری پوری تائید ہوتی ہے جو ہم نے اوپر پیش کیا ہے۔ متی باب ۱۲ میں ہے۔

اس وقت اس کے پاس لوگ ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدروح تھی اس نے اسے اچھا کر دیا چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کہ کیا یہ ابن داؤد ہے۔ فریسیوں نے من کر کہا یہ بدروحوں کے سردار بلعزل بول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا۔ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا۔ پھر اس کی بادشاہی کیزکر قائم رہے گی۔ اور اگر میں بلعزل بول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں۔ پس وہی تمہارے منصف ہوں گے لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو

نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آپہنچی۔ پاکیزہ کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے۔ پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا۔ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے۔ جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا مگر جو کفر روح کے حق میں ہے وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا تو وہ معاف کی جائے گی لیکن جو کوئی روح اللہ کے خلاف کوئی بات کہے گا وہ معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں اور نہ آنے والے عالم میں۔ یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا۔ یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا کہو۔ سو درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ (متی باب ۱۲ - آیات ۲۲-۲۳)

اس پس منظر کو سامنے رکھ کر *وَإِنَّمَا نَحْنُ عَيْنِي ابْنُ مَرْيَمَ الْبَيْتِ* *وَإِنَّ لَهُ مَرْجِعًا إِلَى الْقُدُسِ* کے الفاظ پر غور کیجیے تو آیت کا اصلی زور سمجھ میں آجائے گا کہ اس میں کس بات کا اثبات اور کس بات کی تردید ہے۔ جہاں تک روح القدس کی تائید کا تعلق ہے وہ ہر پیغمبر کو حاصل ہوتی ہے اور پیغمبر سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں وہ اسی تائید کا نتیجہ ہوتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں اس بات کا اظہار بار بار اس لیے فرمایا گیا کہ یہود ان پر مذکورہ بالا الزام لگاتے تھے۔ روح القدس سے مراد وہ پاکیزہ روح ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے اور عبرانی میں اس سے مراد جبریل ہیں۔

وَمَا نَدَّأُ قُلُوبَنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (۸۸)

یہ قول یہود کی طرف سے بطور ایک غدر لنگ کے بھی ہو سکتا ہے اور بطور اظہار تکبر کے بھی پہلی صورت کے مفہوم میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ باتیں (جو پیغمبر پیش کرتے ہیں) ہمارے دل میں تو کسی طرح اترتی نہیں۔ اگر یہ خدا کی طرف سے ہیں تو خدا کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ آخر وہ ہمارے دلوں کو ان باتوں کے لیے کھول کیوں نہیں دیتا۔ دوسری صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے دل و دماغ اس قسم کی لایعنی باتوں کے لیے نہیں بنے ہیں اس وجہ سے یہ کسی طرح بھی ہمارے دلوں میں نہیں دھنستی ہیں، اگر ان میں ذرا بھی معقولیت ہوتی تو معقول باتوں کے قبول کرنے کے معاملہ میں ہم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔

قرآن مجید کے نظائر و شواہد ان دونوں ہی مفہوموں کی تائید میں موجود ہیں لیکن ہم یہاں دوسرے مفہوم کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اس قول کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ *بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ* (بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لعنت کر دی ہے) اس سے واضح تائید اسی مفہوم کی نکلتی ہے۔ یعنی وہ تو اپنے گھنڈا اور غرور کے سبب سے یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی باتیں ہی ایسی ہیں جو کسی معقول آدمی کے دل میں نہیں اتر سکتیں حالانکہ حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ یہ باتیں تو نہایت معقول اور نہایت دل نشین ہیں لیکن ان لوگوں کے کفر اور ان کی ضد اور بٹ دھرمی کے سبب سے ان کے

دلوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے اس وجہ سے اب ان کے اندر ان معقول باتوں کے قبول کرنے کے لیے کوئی صلاحیت باقی نہیں رہ گئی ہے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ دَكَآؤُا مِّنْ قَبْلُ يَسْتَفْشِقُونَ عَلَى الَّذِينَ

یہود پر قرآن

كَفَرُوا بِهِمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَصَوْا كَفَرُوا بِهِ زَقَفْنَاهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ (۸۹)

کا احسان

کتاب سے یہاں مراد قرآن مجید ہے جو ان پیشین گوئیوں کی تصدیق کرتا ہوا نازل ہوا تھا جو اس کے بارے میں یہود کے صحیفوں میں وارد تھیں۔ اس پہلو سے قرآن کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان خود یہود پر تھا کہ اس نے ان کے صحیفوں کی بہت سی باتوں کو سچا ثابت کیا۔ اس احسان کا حتیٰ توبہ تھا کہ وہ سب سے آگے بڑھ کر اس کتاب عزیز کو ہاتھوں ہاتھ لیتے۔ لیکن انھوں نے اس کو قبول کرنے کے بجائے ضد اور حسد کے سبب سے اس کی مخالفت کی راہ میں سبقت کی۔ قرآن مجید کو کچھلے صحیفوں کے مصدق کہنے کی حقیقت اسی سورہ کی آیت ۸۹ کی تفسیر کرتے ہوئے ہم واضح کر چکے ہیں۔

قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں چونکہ یہود کے صحیفوں میں موجود تھیں اس وجہ سے ان کو ان پیشین گوئیوں کے ظہور کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ ان کو امید تھی کہ جب اس نبی موعود کی بعثت ہوگی تو ان کی بد بختی اور مصیبت کے دن دور ہو جائیں گے اور اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تمام دشمنوں پر فتح دے گا۔ اس فتح کے لیے وہ دعائیں بھی کرتے تھے لیکن یہ عجیب بد قسمتی ہے کہ جب یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی، جس کا انتظار تھا وہ آچکا اور اس کے کارناموں نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ یہ وہی ہے جس کی علامتیں کچھلے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں اور یہود نے اس کو اچھی طرح پہچان بھی لیا تو محض ضد اور حسد کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا۔ یہود کے اس رویہ کو حضرت مسیح علیہ السلام نے دس کنواریوں والی تمثیل میں واضح فرمایا ہے جو حتیٰ کے باب ۲۵ میں منقول ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَنْزَلَ اللَّهُ بَعْثًا اَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

اُشتراء کا

عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِعَصَابِ عَلَى عَصَبٍ وَلَكِنَّ الْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ (۹۰)

مفہوم

یہاں اُشتراء کے معنی بیچنے اور مبادلہ کرنے کے ہیں۔ بعینہ یہی مضمون اسی سورہ میں دوسری جگہ اس طرح وارد ہے وَلَيْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (۱۰۲۔ البقرہ) کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے عوض میں انھوں نے اپنی جان کو بیچا عام طور پر اہل لغت اس لفظ کو اضداد میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے اضداد میں سے ہونے کی امام راغب نے بڑی مغفول توجہ کی ہے وہ کہتے ہیں۔ فاما اذا كان بيع سلعة بسلعة صح ان يتصور كل واحد منهما مشترىا وبائعا ومن هذا الوجه صار لفظ البيع والشراء يستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر (لیکن جب شے کا مبادلہ شے سے ہو تو فریقین میں سے ہر ایک

کو مشرعی اور ہر ایک کو بائع سمجھنا صحیح ہوگا، اس پہلو سے بیع اور شرک کے الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، اس تحقیق کی روشنی میں مذکورہ بالا آیت کا ترجمہ ہوگا: کیا ہی بری ہے وہ چیز جس سے انھوں نے اپنی جانوں کا مبادلہ کیا، یعنی اپنی نجات و نلاح کی فکر سے بے نیل ہو کر دوسروں کی ضد میں مبتلا ہوئے اور پرانے شکون پر خود اپنی ناک کٹوا بیٹھے۔

اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يَنْزِلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلٰى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادٍ ۖ يَهْدِ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ غَافِلٌ عَنِ السَّافِهِيْنَ
ہے اس چیز کی جس کو ان لوگوں نے اختیار کیا۔ وہ یہ ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لانے کے بجائے اس کے انکار اور اس کی مخالفت کی راہ اختیار کی اور چونکہ انکار اور مخالفت کی یہ راہ دیدہ و دانستہ اختیار کی گئی، اس وجہ سے اس کا سبب اس ضد اور غنا د کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ پر غصہ تھا کہ اس نے آخری دین اور آخری رسول کی نعمت سے بنی اسماعیل کو کیوں نوازا، خود ان کے اندر سے کسی کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ گو یا اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے اجارہ دار ہی ہیں اور انھی کو یہ حق پہنچنا ہے کہ وہ بتائیں کہ وہ کس منصب کے لیے کس کو منتخب کرے اور کس کو منتخب نہ کرے۔

بغی کے معنی یہاں ضد کے ہیں۔ یہ خدا کی خدا سے کمرشی اور ان کے استکبار کا نتیجہ تھی عَلٰى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادٍ کے الفاظ اگرچہ عام ہیں لیکن اشارہ یہاں خاص طور پر بنی اسماعیل کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ عموم کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔

فَبَايَضُ وَبَغْضٍ عَلٰى غَضَبٍ ۚ وَكَذٰلِكَ يَكْفُرُ اِنْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۚ وَهُوَ اللّٰهُ غَضِبَ دَرْ غَضَبٍ لِّهٖ كَرُوْطٌ ۚ كَالْحَلٰى
مفہوم یہ ہے کہ جہاں سے ان کو سب سے بڑی رحمت لے کر ٹوٹا تھا وہاں سے وہ اپنی شامت اعمال کے باعث خدا کا غضب لے کر لوٹے۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت و کامرانی آخری نبی پر ایمان کے ساتھ وابستہ تھی اور یہ اس کے متوقع اور منتظر بھی تھے بلکہ اس کے لیے، جیسا کہ اوپر گزرا، دعائیں بھی کرتے رہے تھے۔ لیکن جب اس نعمت سے متمتع ہونے کا موقع آیا تو ان کی بدبختی نے ان کو ٹھوکر کھلائی اور وہ اس کی مخالفت کی پاداش میں غضب الہی کے مستحق قرار پائے۔ پھر صرف غضب ہی کے نہیں بلکہ غضب در غضب کے مستحق قرار پائے ایک غضب کے مستحق تو وہ اس عہد کو توڑنے کے سبب سے ٹھہرے جو اللہ تعالیٰ سے انھوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے باندھا تھا اور دوسرے غضب کے مستحق اس وجہ سے ہوئے کہ جب ان کے لیے پھر خدا کے عہد میں داخل ہونے کا موقع آیا تو انھوں نے خدا اور حمد میں مبتلا ہو کر اس سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا۔

عَذَابٌ مُّهِينٌ سے مراد ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ ذلیل کرنے والا عذاب ان کو اس لیے دیا جائے گا کہ ان کے جرائم کا اصل محرک استکبار تھا جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْتَدُوْنَ اَنْفُسَكُمْ

اَسْتَكْبَرْتُمْ (کیا جب جب کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آئے گا جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوئی تو تم استکبار کے ساتھ اس کا انکار کر دو گے)۔

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ امْكُثُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَوْلًا فَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ
دُرُودًا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ صِدْقًا قَالُوا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُوكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
مُؤْمِنِينَ (۹۱)

یہود کا ایمان نہ قرآن پر نہ تورات پر اس چیز پر ایمان رکھتے ہی ہیں جو ہم پر اتری ہے۔ اس کے بعد ان کے قول کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ تورات کے بعد وہ کسی چیز پر ایمان لانے کے قائل نہیں ہیں حالانکہ اب تورات کی اپنی پیشین گوئیوں کے مطابق بھی صحیفہ حق وہی ہے جس کو قبول کرنے کی ان کو دعوت دی جا رہی ہے نہ کہ تورات۔

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُوكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۹۱) یہ واضح کرنے کے بعد کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد معتبر ایمان وہی ہے جو قرآن پر ہو نہ کہ صرف تورات پر، یہ واضح فرمایا کہ ان یہود کا تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ اگر یہ فی الواقع تورات پر ایمان رکھنے والے ہوتے تو اللہ کے ان نبیوں کو قتل کرنے کی جسارت کس طرح کرتے جو اسی تورات کی تجدید و تصدیق کے لیے آئے۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اخْتَلَفْتُمْ إِلَيْكُمْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا وَاتَّكُمْ فَظَلَمْتُمْ (۹۲)

یہود کے دعوائے ایمان کی مزید تردید ہے اور اس تردید کا خاص پہلو یہ ہے کہ ان کی ابتدائی تاریخ کے واقعہ گو سالہ پرستی کو یاد دلا کر ان کو سہ زنش کی گئی ہے کہ آج تم نے اپنے ایمان اور اپنی دینداری کی حکایت اتنی بڑھا رکھی ہے کہ نہ قرآن کو خاطر میں لانے کے لیے تیار ہو نہ پیغمبر آخر الزماں کو، حالانکہ تمہارے اس ایمان کا حال آج تو درکنار شروع سے یہ رہا ہے کہ عین موسیٰ کی موجودگی میں وہ ان کے کھلے کھلے معجزات کو دیکھتے ہوئے تم نے اپنے رب کو چھوڑ کر ایک پھڑے کی عبادت شروع کر دی۔

یہود کے اسی قسم کے فخر پر بعض پچھلے انبیاء نے بھی ان کو سہ زنش کی ہے اور اسی واقعہ گو سالہ پرستی کی طرف تعلق کرتے ہوئے یہ الفاظ تک فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل (نبی اسرائیل) تو تو وہ ہے کہ تو نے پہلی شب میں بے وفائی کی؟ قرآن کے الفاظ اس کے اپنے مرتبہ کے شایان شان ہیں لیکن بات وہی کہی گئی ہے جو سابق انبیاء نے فرمائی تھی۔

وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (۹۲) ٹھیک ٹھیک وَأَنْتُمْ مُسْرِفُونَ کے معنی میں ہے۔ قرآن میں شرک کو متعدد مقامات میں ظلم کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ظلم کا اصلی مفہوم حق تلفی ہے۔ خدا کے حقوق اور خود اپنے نفس کی جو حق تلفی آدمی شرک کا ارتکاب کر کے کرتا ہے وہ کسی بھی اور دوسرے طریقہ سے نہیں کرتا۔ اس کی وضاحت قرآن مجید نے متعدد

مقامات میں کی ہے۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا فَتَالُوا
سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا مَا أَلْمَزْتُمْ بِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ مَنَسْنَا يَا مَعْزِبُ إِيمَانُكُم مَّنْ

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۹۳)

اسی سورہ کی آیت ۶۲ کی تفسیر کرتے ہوئے اس مکشے کے تمام اہم اجزاء کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ یہاں یہود کا یہ جواب جو نقل ہوا ہے، تَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی) یہ صورت حال کی تعبیر ہے۔ انہوں نے عہد تو یہی کیا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے تو لیکن عمل ان کا یہی ہوا کہ انہوں نے جو کچھ سنا اس کی نافرمانی کی۔ اس صورت حال کو، جو ان کے عمل سے ظاہر ہوئی، قرآن نے ان کے قول کی جگہ رکھ دیا ہے۔ گویا انہوں نے شروع ہی میں اقرار اطاعت کا نہیں بلکہ نافرمانی کا کیا تھا۔

منافقین اور یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کبھی آتے تو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کی جگہ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ہی کہتے لیکن ادا اس طرح کرتے کہ سننے والا عَصَيْنَا کو اَطَعْنَا سمجھے۔ یہ روش انہوں نے اپنے اسلاف ہی سے سیکھی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ اَطَعْنَا کہتے اور اس سے عَصَيْنَا مراد لیتے اور یہ عَصَيْنَا کہتے اور یہی مراد بھی لیتے لیکن زبان کو تو مرد و زن مخالفہ یہ دیتے کہ مسلمان ان کے عَصَيْنَا کو اَطَعْنَا سمجھیں۔

قُلْ إِن كَانَتْ نَكْمَةُ اللَّهِ يُدَارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۹۴)

اوپر کی آیت ۹۰ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ یہود اس بات سے بہت براغزو تھے کہ خدا کے کسی فضل و انعام کا حق دار ان کے سوا کسی اور کو بھی سمجھا جائے۔ وہ دنیا میں بھی ہر خدائی نعمت کا حق دار اپنے ہی کو سمجھتے تھے اور آخرت کی نعمتوں کا حق دار بھی تنہا اپنے ہی کو سمجھتے تھے۔ قرآن نے ان کو تنبیہ کی کہ اگر تم فی الواقع آخرت کی تمام کامیابیاں اپنا ہی حصہ سمجھتے ہو، اس میں دوسروں کا کوئی حصہ تسلیم نہیں کرتے تو اس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں لقائے رب کا شوق ہو اور تم اس کے لیے موت کی آرزو نہیں کرو۔ لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم زندگی کی محبت میں اہل کتاب ہو کہ عرب کے مشرکوں کو بھی مات دے گئے ہو۔

قرآن نے یہود کی یہ ایک بہت دکھتی رگ پکڑی ہے تاکہ خدا کے محبوب و مقرب ہونے کا ان کو جو گھنڈہ تھا اس پر زور وہ ٹھہرائیں۔ اگرچہ وہ اپنی عادت کے مطابق بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس بات کے جواب میں کہہ سکتے تھے کہ ہم تو موت کی بڑی آرزو رکھنے والے لوگ ہیں لیکن آدمی سے خود اپنے دل کا حال چھپا ہوا نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ حقیقت ان کے لیے بڑی تلخ اور ان کو خود ان کی نگاہوں میں بڑی رسوا کرنے والی تھی۔

وَلَكِنْ يَتَمَنَّوْنَ اَبَدًا بِمَا تَدَّعَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ (۹۵)

۴۰۔ اس مجموعہ آیات کی بعض تعلیمات

اس مجموعہ آیات کی تعلیمات کی طرف تو ہم اس کے اجزاء کی وضاحت کرتے ہوئے اشارہ کرتے آئے ہیں۔ وہ کافی ہے۔ لیکن بعض چیزیں اس میں ایسی بیان ہوئی ہیں جن کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ان کی طرف ہم پھر اشارہ کر دیں۔

۱۔ اس میں ایک بڑی اہم حقیقت تو یہ واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شریعت دیتا ہے اس کا حق اس خدا کی شریعت کے ہر جزو پر عمل کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے ان اجزاء پر عمل کرے جو اس کی خواہشات کے موافق ہیں اور جن کو اپنی خواہشات کے خلاف پائے ان کو نظر انداز کر دے تو یہ چیز قرآن کی اصطلاح میں ایمان بعض الکتاب اور کفر بعض الکتاب ہے اور اس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ صرف یہ کہ معتبر نہیں ہے بلکہ ایسے لوگوں کی سزا قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں سوائی ہے اور آخرت میں یہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔

۲۔ دوسری حقیقت یہ واضح کی گئی ہے کہ قومی تفاخر، گردہی، عصبیت اور جماعتی برتری کا زعم قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو گردہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے لیے اس حق کے سوا جس کو وہ خود حق قرار دے کسی اور حق کو قبول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی چیز اس اشکبار کی جڑ ہے جسے قرآن میں اہلیس کی خصوصیت بتایا گیا ہے اور اسی سے وہ حسد پیدا ہوتا ہے جو ہر اس حق سے نفرت اور چڑچڑ پیدا کر دیتا ہے جو اپنی خواہشات کے خلاف ہو۔

۳۔ تیسری حقیقت یہ واضح کی گئی ہے کہ جس طرح زندگی کی تلخیوں سے گھبرا کر موت کی آرزو کرنا یا خود کشی کرنا ایمان اور تعلق باللہ کے منافی ہے اسی طرح زندگی اور دوزخ کی عمر کا حریص ہونا اور موت سے فرار بھی ایمان اور محبت الہی کے منافی ہے۔ جو لوگ خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ موت سے بھاگتے نہیں بلکہ وہ اللہ کی راہ میں موت کی تمنا کرتے ہیں۔ نیز ختمیاں یہ حقیقت بھی واضح فرمادی ہے کہ جو چیز انسان کو موت سے ڈراتی ہے وہ حقیقت گناہ اور خدا سے بغاوت کی زندگی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو گناہوں اور نافرمانیوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرے تو موت اس کے لیے ایک محبوب چیز بن جاتی ہے۔

۴۱۔ آگے کا مضمون — آیات ۹۷-۱۰۳

آگے یہودی اس قرآن دشمنی کی مزید تفصیل کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ یہود اس دشمنی میں اللہ، اس کے ملائکہ، اس کے انبیاء اور جبریل و میکائیل سب کے دشمن بن گئے ہیں اور اس طرح انھوں نے خدا کو اپنا

یہودی قرآن
دشمنی کی مزید
تفصیل

دشمن بنا لیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس قرآن دشمنی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حق کے دلائل ان پر واضح نہیں ہیں، دلائل تو پوری طرح واضح ہیں لیکن یہ نافرمان اور عہد شکن لوگ ہیں، ابتداء ہی سے ان کی روش یہ رہی ہے کہ جب بھی انھوں نے خدا سے کوئی عہد باندھا ہے اس کو انہی کے اندر کی ایک جماعت نے مجمع آئے پر توڑ دیا ہے چنانچہ خدا کے آخری رسول کے بارے میں بھی انھوں نے یہی روش اختیار کی یہ تو رات کی پیشین گوئیوں کے عین مطابق آئے ہیں لیکن یہود نے تو رات پر ایمان لانے کے مدعی ہوتے ہوئے محض خدیں اکر اس طرح کتاب الہی کو پیٹھ پیچھے پھینکا ہے گویا اس سے کبھی آشنا ہی نہیں تھے۔ پھر فرمایا کہ ان کی اصل دہیپی اللہ کی کتاب سے نہیں ہے بلکہ ان سفلی اور شیطانی عملیات سے ہے جو فلسطینیوں اور کلدانیوں وغیرہ سے انہوں نے سیکھی تھیں۔ سحر و شعبہ اور گنڈے، تعویذ وغیرہ کی قسم کی چیزوں نے ان کو خدا کی کتاب سے بالکل بے پروا کر کے ایک بالکل دوسری ہی دگر پر ڈال دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ①
مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ②
وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ③
أَوَكَلَّمَا عَاهَدُوا عَاهِدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ④
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑤
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمٍ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرَاءُ
مَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ
مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ

آیات
۱۰۳-۹۷

مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِبَصِيرِينَ
بِهِ مِنْ أَحَدٍ ۚ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ
مَا تَشْرَوْنَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآثَقُوا
لَعَثْوِبَةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

۱۶
ع
۱۲

کہہ دو کہ جو جبریل کا مخالف ہوا تو وہ جان لے کہ جبریل نے اس کلام کو تمہارے دل پر
اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا ہے، مطابق ان پیشین گوئیوں کے جو اس کے پہلے سے موجود
ہیں اور یہ ہدایت و بشارت ہے اہل ایمان کے لیے جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں
اور جبریل و میکائیل کے دشمن ہوئے تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ ۹۷-۹۸

اور ہم نے تمہارے اوپر نہایت واضح دلیلیں اتاری ہیں۔ ان کا انکار صرف عہد شکن ہی
لوگ کر سکتے ہیں۔ کیا ان کی یہی روش قائم رہے گی کہ جب کوئی عہد کریں گے تو ان کا
ایک گروہ اس کو اٹھا پھینکے گا؛ بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے غاری ہیں۔ ۹۹-۱۰۰

اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول ان پیشین گوئیوں کے مطابق آیا جو
ان کے پاس موجود ہیں تو ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے
پھینکا گویا اس سے آشنا ہی نہیں اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان کے عہد حکومت
میں شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں ہی نے کفر
کیا۔ یہی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ۱۰۱-۱۰۲

اور اس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں دونوں فرشتوں۔ ہاروت اور ماروت پہ اتاری گئی تھی

حالانکہ یہ کسی کو سکھاتے نہیں تھے جب تک اس کو خبردار نہ کر دیں کہ ہم آزمائش کے لیے ہیں تو تم کفر میں نہ پڑ جانا۔ پس یہ لوگ ان سے وہ علم سیکھتے جس سے میاں اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال سکیں۔ حالانکہ یہ اس کے ذریعہ سے خدا کی مشیت کے بغیر کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں بن سکتے تھے اور یہ وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے۔ حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ جس نے اس چیز کو اختیار کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہی بُری ہے وہ چیز جس کے بلے میں انھوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ اے کاش وہ اس کو سمجھتے! ۱۰۲

اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ کا ثواب ان کے لیے کہیں بہتر تھا کاش وہ سمجھتے! ۱۰۳

۴۲۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (۹۷)

اس جملہ میں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ جواب شرط کے محل میں ہے۔ عربی زبان میں جب کبھی شرط کا جواب اس طرح آئے تو اس کے اندر ایک تفصیل پوشیدہ ہوتی ہے جس پر بعد کے جملہ سے روشنی پڑتی ہے۔ یہاں سیاق کلام سے جملہ کا مطلب یہ واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ جبریل کے مخالف ہیں ان پر یہ حقیقت واضح رہنی چاہیئے کہ جبریل کی مخالفت درحقیقت اللہ کی مخالفت ہے کیونکہ جبریل نے خدا کا کلام جو پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اتارا ہے تو اپنے جی سے نہیں اتارا ہے بلکہ خدا ہی کے حکم سے اتارا ہے۔ جبریل کوئی کام بھی نہیں طو پر نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں خدا کی مرضی کے مطابق اور اس کے حکم کے تحت کرتے ہیں نَزَّلَهُ میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے جس کا ذکر اوپر آیت ۹۱ وَاذْذَرْنَاهُمْ اِنْ شَاءَ اللَّهُ سے چلا آ رہا ہے اس وجہ سے یہاں اضماع قبل الذکر کا سوال نہیں پیدا ہوتا یہ بات اوپر والی بات ہی کا ایک جزو ہے۔

قرآن کی ضد میں جبریل معلوم ہوتا ہے کہ یہود، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں جبریل علیہ السلام کو بھی اپنا مخالف ظاہر کرنے لگے تھے۔ ممکن ہے یہود کے علماء اور لیڈروں کو جب یہ اندیشہ ہوا ہو کہ قرآن کی دعوت ان کے عوام کو سے دشمنی

کہیں متاثر نہ کر دے تو انھوں نے یہ اشقہ چھوڑا ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس ان کے اپنے بیان کے مطابق جبریل فرشتہ آتا ہے اور یہ فرشتہ ہمارا دیرینہ مخالف ہے۔ ہمارے اوپر فلاں فلاں آفتیں اسی کے ہاتھوں آئیں۔ اس وجہ سے ہم کسی ایسے شخص پر ایمان نہیں لاسکتے جس کی ہمارے مخالف فرشتہ سے ساز باز ہے۔ اگرچہ یہ بات بہت عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ یہود حماقت کی اس حد کو پہنچ جائیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگ جائیں لیکن انسان جب ضد و حسد اور فرقہ سازی کے جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی بات بھی بعید نہیں رہ جاتی۔ روافض کے ایک فرقہ کا بھی عقیدہ ہے کہ قرآن دراصل اترنا تو تھا حضرت علیؑ پر لیکن جبریل غلطی سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس اس کو لے کر چلے گئے۔ اس فرقہ کے لوگ اس گنہ پر (لعنوا باللہ) حضرت جبریل امین پر لعنت بھی کرتے ہیں!

قرآن نے یہود کی اس حماقت پر جو گرفت کی ہے وہ بڑی بر محل اور بڑی ہی سخت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس غصہ میں جبریل کے مخالف بن بیٹھے ہو کہ انھوں نے یہ وحی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر کیوں اتاری تمھارے کسی آدمی پر کیوں نہ اتاری تو یہ تو سوچو کہ تمھاری یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے! اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ تم اللہ کو بھی اپنا مخالف سمجھتے ہو کیونکہ جبریل بہر حال تمھارے اپنے عقیدہ کے مطابق بھی خدا کے فرشتے ہیں۔ وہ کوئی کام خدا کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے۔ لازماً یہ کام بھی انھوں نے خدا ہی کے حکم سے کیا ہے۔ پھر تم تنہا جبریل ہی کے نہیں بلکہ خدا کے بھی مخالف ہوئے اور خدا بھی تمھارا مخالف ٹھہرا۔

مُصَدِّقًا لِّسَابِئِنِ يٰٓاَيُّهَا هٰذَا الَّذِي دَخَلْنَا فِيْهِ الْكُفْرُ الَّذِي فِيْهِ تَمَيَّنَّا بِاٰيَاتِ الْكِتٰبِ
ایک یہ کہ وہ کچھ صحیفوں کا مصدق ہے۔ دوسری یہ کہ وہ راہ حق کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ تیسری یہ کہ جو اس کی رہنمائی قبول کر لیں وہ ان کو آخرت کی فوز و فلاح کی بشارت سنا رہا ہے۔ یہ تفصیل یہاں اس لیے پیش کی گئی ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ یہود کی یہ مخالفت صرف قرآن ہی کی مخالفت نہیں ہے بلکہ خود ان کی اپنی کتاب کی بھی مخالفت ہے۔ وہ اس ہدایت کے بھی مخالف ہیں جو پہلے نازل ہوئی اور اس ہدایت کے بھی دشمن ہیں جو اب دنیا کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِبْرِیْلَ فَمِیْ كُلِّ اٰیَةٍ لِّاٰیَاتِ الْکُفْرِیْنَ (۹۸)

حضرت جبریل کی مخالفت سے جس جس کی مخالفت لازم آتی ہے یہ اس کی تفصیل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شرارت کی جو سنا رہا ہے اس کا بیان بھی۔ اول درجہ میں تو اس سے خود اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخالفت

بات کہاں ہے
کہاں پہنچی!

۱۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ رد روافض میں روافض کے مختلف فرقوں کے عقائد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "وہابیہ غرابیہ انڈیشاں جی گوئند کہ محمدؐ علیؑ شاہ تبرود از شاہت غراب بہ غراب و گس با گس و حق تعالیٰ وحی بجانب علیؑ فرستادہ بود جبریل از کمال شاہت غلط کردہ وحی محمدؐ رسانید۔۔۔۔۔ والیال جبریل را لعن می کنند۔"

لازم آتی ہے اس کی وجہ اوپر والی آیت میں بیان ہو چکی ہے کہ جب یہ ایک ایسے کام کی بنا پر جبریل ہی سے نضا ہیں جو جبریل نے خدا کے حکم سے کیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ خود خدا کے بھی مخالف ہیں۔ پھر اس سے تمام فرشتوں، تمام رسولوں اور جبریل و میکائیل سب کی مخالفت لازم آتی ہے اس لیے کہ خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں میں کامل ہم آہنگی ہے۔ فرشتے اور انبیاء سارے کام خدا کی مرضی کے مطابق اور اس کے احکام کے تحت ہی کرتے ہیں اور ایک ہی حزب سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہو سکتی جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی مخالف ہوگا وہ سب کا مخالف ہوگا اور جس نے کسی ایک کی بھی تکذیب کی اس نے سب کی تکذیب کی۔ یہاں یہ اجمالی اشارہ کافی ہے آگے اس کی مزید تفصیل آئے گی۔

یہاں عام فرشتوں کا ذکر کرنے کے بعد جبریل اور میکائیل کا ذکر خاص طور پر ایک تو ان کی اہمیت کے سبب سے ہے جس طرح عام کے بعد خاص کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی اسرائیل، جیسا کہ بعض روایات سے واضح ہوتا ہے، میکائیل فرشتہ کو حضرت جبریل کے برعکس اپنا ہمدرد فرشتہ سمجھتے تھے۔ قرآن نے یہاں حضرت جبریل کے ساتھ حضرت میکائیل کو شامل کر کے یہ واضح کیا ہے کہ جبریل کا مخالف جس طرح اللہ اور اس کے تمام نبیوں اور رسولوں کا مخالف ہے اسی طرح وہ میکائیل کا بھی مخالف ہے اس لیے کہ خدا کے تمام فرشتوں تمام رسولوں کی قوت ایک ہے۔ جبریل اور میکائیل دونوں اسی ملت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی رقابت اور خشمک نہیں ہے کہ جبریل سے جن کی مٹائی ہو میکائیل ان سے دوستی گانٹھے رکھیں۔

”فَإِنَّ اللَّهَ عَمْدٌ ذُو الْكَرَمِ“ کے ٹکڑے سے بیک وقت دو باتیں ثابت ہوئیں، ایک تو یہ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں کے مخالف اور دشمن ہیں وہ کافر ہیں اور دوسری یہ کہ اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے، قرآن کے ایجاز بیان نے ان دونوں باتوں کو اس طرح سمیٹ دیا ہے کہ بات بھی پوری ہو گئی ہے اور مخاطب کے لیے انکار اور بحث کی کوئی گنجائش بھی پیدا نہیں ہونے پائی ہے۔

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْإِفْسُقُونَ (۹۹)

’آیاتِ بینات‘ خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آیاتِ بینات سے مراد آپ کی نبوت و رسالت کی وہ واضح اور قطعی دلیلیں ہیں جو آپ پر نازل ہوئیں۔ عام اس سے کہ وہ قرآن کے مدلل بیانات کی صورت میں ہیں یا ان کا زمانہ، علامات و شواہد اور معجزات کی شکل میں جو آپ کے ذریعہ سے ظہور میں آئے۔ فرمایا کہ یہ چیزیں آپ کی نبوت کے ثبوت میں اس قدر واضح ہیں کہ جس کے اندر ذرا بھی مقبولیت ہو وہ ان کا انکار نہیں کر سکتا، صرف وہی لوگ ان کا انکار کر سکتے ہیں جو نافرمان اور عہد شکن ہوں۔

نفس کا اصلی مفہوم خدا کی نافرمانی ہے۔ نافرمانی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بڑی سے بڑی نافرمانیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا یہی مفہوم یہاں بھی ہے سیاق سابق سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر بات و شواہد کی ہوتی تو قرآن کی صداقت

واضح ہے لیکن جو لوگ خدا کے ہر عہد و پیمان کو توڑ ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہوں ان کے نزدیک ان دلائل و شواہد کی کیا اہمیت ہے۔

أَوْ كُنَّا عَلَيْهِمْ وَاعْهَدَاتٍ بَدَا فَرَقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۱۰۰)

یہ اسلوبِ کلام اظہارِ تعجب اور اظہارِ حسرت کا ہے۔ اوپر یہودی عہد شکنیوں کا ذکر کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہی عہد شکنی کی روش انھوں نے اس عہد کے معاملہ میں اختیار کی ہے جو آخری کتاب اور آخری رسول سے متعلق ان سے لیا گیا تھا۔ پھر باندازِ تعجب و اظہارِ حسرت فرمایا کہ کیا ان کی یہی روش ہمیشہ باقی رہے گی کہ جب کبھی یہ خدا سے کوئی عہد باندھیں گے تو وقت آنے پر یہ اس کو توڑ مار کے رکھ دیں گے، صرف تھوڑے سے لوگ اس پر قائم رہ سکیں گے۔ پھر اصل حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دینے کے لیے فرمایا کہ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یعنی ان کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو سرے سے ایمان ہی سے عاری ہیں۔ یہ تو رات پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن فی الحقیقت ایمان کسی چیز پر بھی نہیں رکھتے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا

الْكِتَابَ الَّذِي رَكَّبَهُ اللَّهُ ذُرًاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۱۰۱)

اوپر والی آیت میں یہودی عہد شکنی کی جس روش کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں اسی کی واقعاتی شہادت پیش کر دی گئی ہے کہ دیکھو جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو ان پیشین گوئیوں کے بالکل مطابق ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں تو ان کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے گویا اس سے کبھی کے آشنا ہی نہیں ہیں۔

”رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لفظ اگرچہ نکرہ کی صورت میں استعمال ہوا ہے لیکن بعد کی صفت رسول سے اور سیاق و سباق سے مراد متعین ہو جاتی ہے۔ نیز اس سے رسول کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔“

مراد

کتاب اللہ سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے اور قرآن بھی۔ تورات مراد لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان اہل کتاب نے اہل کتاب ہو کر اللہ کی کتاب کو نبی آخر الزمان کے معاملہ میں اس طرح نظر انداز کیا ہے گویا اس کو جانتے ہی نہیں۔ قرآن مجید مراد لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک کتاب کو شناخت کرنے کے سب سے زیادہ اگر اہل تھے تو یہ تھے اس لیے کہ یہ ایک آسمانی کتاب کے وارث اور امین ہونے کے مدعی بھی تھے اور اس طرح کی ایک کتاب کے نزول کی ان کو پہلے سے خبر بھی تھی لیکن ضدا و رجسدا کا برا ہو کر اہل کتاب ہو کر وہ اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک رہے ہیں گویا اس کو جانتے ہی نہیں۔

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ مُّسْكِينٍ وَمَا كَفَرَ سُكَّانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ

كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَاوُوتَ ط وَمَا يُعَلِّمَانِ